

राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित

सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध
विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावली

प्रधान सम्पादक

पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचार्य

सम्मान्य सचालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर,
ऑनरेरि मेम्बर ऑफ जर्मन ओरिएण्टल सोसाइटी, जर्मनी,
निवृत्त सम्मान्य नियामक (ऑनरेरि डायरेक्टर),
भारतीय विद्याभवन, बम्बई, प्रधान सम्पादक,
सिंधी जैन ग्रन्थमाला, इत्यादि

ग्रन्थाङ्क ७६

संत कवि रज्जव

(सम्प्रदाय और साहित्य)

लेखक

डॉ० ब्रजलाल वर्मा

प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान
जोधपुर (राजस्थान)

संत कवि रज्जब

(सम्प्रदाय और साहित्य)

लेखक

डॉ० ब्रजलाल वर्मा

हिन्दी विभाग

डी० ए० बी० कॉलेज, कानपुर

प्रकाशनकर्ता

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राजस्थान)

विक्रमाब्द २०२१ }
प्रथमावृत्ति १००० }

भारतराष्ट्रीय शकाब्द १८८६

{ ख्रिस्ताब्द १९६५
{ मूल्य- ७ २५ पैसे

RAJASTHAN PURATANA GRANTHMALA

PUBLISHED BY THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN

A series devoted to the Publication of Samskrit, Prakrit, Apabhramsa,
Old Rajasthani-Gujarati and Old Hindi works pertaining to
India in general and Rajasthana in particular

★

GENERAL EDITOR

PADMASHREE MUNI JINAVIJAYA, PURATATTVACHARYA

Honorary Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur,
Honorary Member of the German Oriental Society, Germany,
Retired Honorary Director, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay,
General Editor, Singhi Jain Series etc etc

★ +

No 76

SANT KAVI RAJJABA (Sampradaya aur Sahitya)

By

Dr Vraja Lal Varma,
Hindi Department,
D A V College,
KANPUR

★ ★ ★

Published

by

The Hon Director, Rajasthan Prachya Vidya Pratishthana
(Rajasthan Oriental Research Institute)
JODHPUR (RAJASTHAN)

विषयानुक्रम

संत कवि रज्जब

सम्प्रदाय और साहित्य

पृष्ठ

सूचिका

१ - ८

सञ्चालकीय वक्तव्य

१ - ३

अध्याय १.

जन्म और जीवन

(क) जन्म-कुल तथा जन्म-स्थान	१ - ८
(ख) जीवन की विशेष घटनाएँ	८ - ११
(ग) विरचित और साधना की ओर	११ - २०

अध्याय २

रज्जब-काल की सामाजिक स्थिति

(क) पूर्ववर्ती सामाजिक मान्यताएँ एवं विविध आचार-परिपाटियाँ	२१ - ३१
(ख) हिन्दू मुसलमानों का पारस्परिक व्यवहार	३१ - ४१
(ग) सत्तों की दीक्षा-परिपाटी	४१ - ५१
(घ) नव-दीक्षित सत्तों के प्रति समाज की भावना	५१ - ५३

अध्याय ३

दादू के सिद्धान्तों का सामान्य परिचय

(क) दादू सम्प्रदाय का आविर्भाव	५४ - ६६
(ख) दादू के सिद्धान्त	६६ - ८१
(ग) दादू-पन्थ और रज्जबजी	८१ - ८६

अध्याय ४.

रज्जब साहित्य में अध्यात्म और दर्शन

(क) रज्जबजी की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अनुभूति	८७ - ८९
(ख) रज्जबजी का रजवावत-पंथ	८९ - ९०
(ग) रजवावत और वैष्णव धर्म	९० - १३०
(घ) रजवावत और शैव तथा शाक्तमत	१३० - १३६
(ङ) रजवावत और योग दर्शन	१३६ - १५४
(च) रजवावत और सूफी भावना	१५४ - १६८

अध्याय ५

रज्जवजी का साहित्य

(क) रज्जवजी की रचनाएँ	१६६ - १८७
(ख) काव्य साधना	१८७ - २११
(ग) छन्द और भाषा	२११ - २२५

अध्याय ६

रज्जव साहित्य में मानव जीवन के विविध पक्ष

(क) लौकिक पक्ष	२२६ - २४४
(ख) आध्यात्मिक पक्ष	२४४ - २६२

अध्याय ७

रज्जव साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द

शून्य	२६४ - २६७
सहजशून्य	२६७ - २६६
निरजन	२६६ - २७२
मध्यमार्ग	२७२ - २७५
निर्वाण	२७५ - २७८
उन्मती	२७८ - २८१
अजपाजाप	२८१ - २८५
अवधू	२८५ - २८७
सुरति-निरति	२८७ - २९२
नाद-विन्दु साधना	२९२ - २९७
पोरस	२९७ - २९६
उलटवासी	२९६ - ३०५

परिशिष्ट

रज्जवजी के शिष्य और यात्रे	३०६ - ३६०
सहायक ग्रन्थ सूची	३११ - ३१४
प्रतिष्ठान के छपे हिन्दी राजस्थानी ग्रन्थों की सूची	३१५ - ३१६

राजस्थानी भाषा का सुसमृद्ध साहित्य अनेक साधु-महात्माओं, ज्ञानी-आचार्यों और धर्म-प्रवर्तकों की रचनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें से अनेक रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं और आ रही हैं। तथापि बहुत बड़ी मात्रा में यह सत साहित्य के नाम से अभिहित सामग्री अभी तक इतस्ततः बिखरी पड़ी है, जिसकी खोज और शोध अनेक विद्वान् कर रहे हैं। महात्मा दादूदयालजी का स्थान भारत के मूर्धन्य सतों में माना जाता है। इनके सम्पर्क में आकर अनेक प्राणियों को ज्ञान और तदनु जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तपोमूर्ति महात्माओं के दर्शन और प्रवचन-श्रवण के फलस्वरूप अनेक सामान्य जनो का उद्धार होता रहा है, और होता है। महात्मा रज्जब जी एक ऐसे ही प्रसंग के ज्वलत उदाहरण हैं।

महात्मा दादूजी के शिष्यों में रज्जबजी का स्थान अग्रगण्य है। उनके अन्य शिष्यों की भांति इन्होंने भी अपने निर्मल अन्तस् की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपनी वाणी और सर्वङ्गी नामक ग्रन्थ में की है। दादूजी की वाणी और उसके अभिप्राय को जिस लगन से रज्जबजी ने समझने के प्रयत्न किये और तदनुसार उसकी अभिव्यक्ति की उसको लेकर इनके शिष्यों का एक मडल 'रजबावत' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया था।

महात्माओं की वाणी अथवा शब्द ही वह साधन है जिसके द्वारा ये अपनी अतिमानुषीय अनुभूतियों का प्रसार करके जड़ प्राणियों में चैतन्य की धारा प्रवाहित करते हैं, उनके प्रगाढ़ तिमिराच्छन्न मानस को सहस्रो किरणों से देदीप्यमान ज्ञानालोक से आपूरित कर देते हैं और उनको जन्म-जन्मान्तर के बन्धनों से मुक्ति-लाभ कराते हैं। इसीलिये शब्द को ब्रह्म की सज्ञा दी गई है।

महात्मा रज्जबजी की रचनाएँ सत-समाज और विद्वानों में बहुत समय से अध्ययन का विषय और ज्ञान-प्राप्ति का साधन बनी हुई हैं। इनके प्रकाशन की भी कई बार व्यवस्थाएँ हुई हैं। कितने ही संस्करणों में सही बातों के साथ अनेक आतिपूर्ण बातें भी सामने आईं और इनसे सत्य पर पर्दा पड़ने का भय बना रहा। बहुत समय पूर्व स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण ने 'राजस्थान' कलकत्ता, वर्ष १, अङ्क ३-४ में अपना शोधपूर्ण लेख महात्मा रज्जबजी के विषय में छपाया

था और बहुत सी ऐसी बातों पर प्रकाश डाला था कि जिनसे अनेक विद्वानों के भ्रम का निवारण हुआ और सुपुष्ट प्रमाणों के आधार पर रज्जवजी के विषय में मान्यताओं की स्थापना हुई ।

सन् १९६० के नवम्बर मास में कानपुर नगर के डी० ए० वी० कॉलेज के हिन्दी विभाग के प्राध्यापक श्री ब्रजलाल वर्मा ने हमको सूचना दी कि उन्होंने 'रज्जव वाणी' पर अनुसन्धान करके अपना शोध-प्रबन्ध 'सत कवि रज्जव - सम्प्रदाय और साहित्य' शीर्षक से लिखा है, जिस पर उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि भी 'आगरा विश्वविद्यालय' से प्रदान की गई है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि वह शोध-ग्रन्थ उन्होंने समूचे राजस्थान की तीन बार यात्रायें करके अनेक पुस्तकालयों का निरीक्षण एवं विद्वानों से परामर्श करने के बाद लिखा है और रज्जवजी सम्बन्धी अपनी गवेषणाओं का इसमें समावेश किया है ।

राजस्थान में रचित और राजस्थानी भाषा के साहित्य की प्रतियों को उपलब्ध करके उनके समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित करना अथवा गवेषणात्मक लेखों को प्रकाश में लाना राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान की एक अन्यतम प्रवृत्ति है । इसलिये हमने डॉ० ब्रजलाल वर्मा जी से उनके शोध-प्रबन्ध की पांडुलिपि मगवा कर देखी । डॉ० वर्मा ने वास्तव में बहुत परिश्रम और गहन अध्ययन के उपरांत यह शोध-प्रबन्ध लिखा है जो राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध सत साहित्यकार के जीवन, साहित्य और दर्शन पर अध्ययनात्मक प्रकाश डालता है । साथ ही, तत्कालीन सामाजिक स्थिति और मानव-जीवन के विविध पक्षों का भी विवेचन किया है । पाचवें अध्याय में रज्जवजी के साहित्य की शास्त्रीय समीक्षा और सातवें अध्याय में रज्जव साहित्य के पारिभाषिक शब्दों का विवेचन बहुत उपयोगी रूप में हुआ है ।

पुस्तक का मुद्रण यद्यपि सन् १९६१ में ही प्रारम्भ हो गया था परन्तु बीच बीच में कई बार अड़चनें भी आईं । कई बार प्रेस कॉपी को संशोधन के लिये लेखक महोदय के पास भेजना पड़ा और प्रूफों की जो जोधपुर से कानपुर तक और फिर कानपुर से जोधपुर तक यात्राएँ होती रही तज्जन्य विलम्ब भी सहज समोध्य है । फिर भी, डॉ० वर्मा ने जिस लगन और तत्परता से इस कार्य का सम्पादन किया है वह सर्वथा सराहनीय है और उनकी विद्वत्ता के अनुरूप है । राजस्थान की कितनी ही यात्रायें करके अनेक स्थलों पर जा जा कर उन्होंने रज्जव साहित्य को समझने के प्रयत्न किये हैं जो ऐसे शोध-विद्वान् की रुचि और लगन का परिचायक है । उदाहरणार्थ, पुष्कर तीर्थ-निवासी

श्रीकृष्णकृपाकुटीर के स्वामी श्री नारायणदासजी भी एक-दो बार यहा प्रतिष्ठान में पधारे थे और उन्होंने कृपापूर्वक डाक्टर वर्मा को रज्जब साहित्य के कठिन स्थलो पर निर्देशन देने की बात बताई। डॉ० वर्मा ने भी अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। वास्तव में, सतो के साहित्य में बहुत से ऐसे कठिन स्थल और पारिभाषिक शब्द समाविष्ट रहते हैं कि जिनको सम्प्रदाय के विशिष्ट विद्वान् ही खोल कर समझा सकते हैं अन्यथा तो अर्थ का अनर्थ होने का भय रहता है। डॉ० वर्मा ने इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा है और स्वामीजी जैसे सम्प्रदाय के मर्मज्ञो से आवश्यकतानुसार मार्ग-दर्शन लेकर इस शोध-प्रबन्ध को तैयार किया है, जिसकी उपयोगिता निःसन्देह है।

बहुत सावधानी बरतने पर भी मुद्रण में एक मोटी भूल रह गई है, वह यह है कि पुस्तक के पृष्ठ २० की बारहवी पक्ति में रज्जबजी की आयु १२२ के स्थान में ६२ वर्ष छप गई है, जिसको सुधार कर पढ़ने के लिये पाठको से अनुरोध है। राजस्थान में इस दीर्घजीवी और अनुभूतिपरायण निर्गुण सत के साहित्य पर इस रूप में समीक्षा को प्रकाशित करते हुए प्रतिष्ठान की ओर से हम डॉ० वर्मा को उनके परिश्रम के लिये पुनः धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि श्री ब्रजलाल वर्मा के इस शोध प्रबन्ध से अन्य अनुसन्धित्सुओं को दिशा मिलेगी और साधु-सम्प्रदाय को सतोष प्राप्त होगा।

मध्ययुगीन सकटकालीन परिस्थितियों में चारों ओर धार्मिक अत्याचार होने लगे तो अनेक सत-सम्प्रदायों को वीर-भूमि राजस्थान में ही प्रश्रय और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। कतिपय धर्माचार्यों ने आततायियों से आक्रान्त हो कर राजस्थान की रियासतों के संरक्षण में रहना उपयुक्त समझा और वे क्रमशः यहा आ आ कर अनेक स्थलों में बस गये। राजस्थान के विभिन्न भूभागों में अद्यावधि अवस्थित विविध सम्प्रदायों के धर्मस्थान इस के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रकार राजस्थान में एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बन गया था जिसके परिणामस्वरूप अनेक नवीन सन्त-सम्प्रदायों का जन्म भी हुआ। दादू, रामस्नेही और विश्वनोई आदि सन्त-सम्प्रदायों का जन्म और विकास राजस्थान में ही हुआ था। इन सम्प्रदायों के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा में बहुत साहित्य का निर्माण हुआ जो इस भाषा की स्थायी निधि है। इस प्रकार का अधिकांश साहित्य अभी तक भी अन्धकार में पड़ा है। आशा है कि प्रस्तुत 'रज्जब-साहित्य' अध्ययताओं को अन्य सन्तों के विषय में भी प्रयत्नशील होने को उत्साहित करेगा।

यह पुस्तक भारत सरकार के शिक्षामन्त्रालय की 'आधुनिक भारतीय भाषा विकास योजना-राजस्थानी' के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है, जिसके व्यय में से पचास प्रतिशत अनुदान केन्द्रीय सरकार के उक्त मन्त्रालय से प्राप्त हुआ है। तदर्थ हम केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं।

मुनि जिनैविजय

सम्मान्य सचालक

परम पूज्य पिता स्व० बिहारीलाल जी जिन्होंने २० मई सन् १९५० को अपने स्वर्गमन से पूर्व अपनी ममतामयी एवं पुण्यकरी वृत्तियों से यावज्जीवन मुझे सरस्वती-साधना में प्रवृत्त रखा, जिनको मैं भैया कहता था और जो मुझे भैया कहते थे, उन्हीं के महिमा प्रकट कर-युगल में 'सत कवि रज्जव—सम्प्रदाय और साहित्य' शीर्षक मेरा यह शोध ग्रंथ श्रद्धा सहित समर्पित है।

भैया तब तक अमर घरा पर तुम, जब तक यह ग्रंथ अमर
जब तक तुम हो अमर, अमर मैं भी तब तक है पितृ प्रवर

तुम्हारा भैया
नजलाल

उपोद्घात

अनुसन्धान-कार्य का मूल्य मेरे मन में असाधारण था । उधर कार्य पूर्ण हो जाने की उपलब्धि का काल्पनिक सम्भाव्य सुख भी मेरे हृदय में समान प्रतिष्ठा का अधिकारी बना । कार्य की गुरुता का अनुमान जहाँ एक ओर मुझे इस आशका में डाल देता कि मैं अपने पुरुषार्थ से साधना का उपयुक्त मूल्य चुका सकूँगा कि नहीं—वही दूसरी ओर कार्य-पूर्ति की सम्भावित उपलब्धि मुझे विवश कर देती कि मैं हिन्दी साहित्य में कोई ऐसा विषय खोजूँ जिसे अनुसन्धान-कार्य की वर्ग-तालिका में बिना किसी रुकियावट के रखा जा सके । इस दृष्टि से मेरे सामने गवेषणा का दोहरा काम था—एक अनुसन्धान के लिये अनाविष्कृत विषय की खोज करना—दूसरा उपयुक्त विषय के खोज लेने पर विषय के अन्तर्वर्ती स्वरूप की गवेषणा । इसी प्रयोजन-सिद्धि को लक्ष्य में रख कर मैंने विषय की खोज में लगभग ४ वर्ष लगाये । सन् १९५० से सन् १९५३ तक । इतनी अवधि में जो विषय मेरी दृष्टि में आया उसी की विवेचना के रूप में प्रस्तुत कृति आपके समक्ष है । विश्व-विद्यालय से विषय के स्वीकृत हो जाने के उपरान्त दो वर्ष तक सत कवि रज्जव-सम्प्रदाय और साहित्य—यह विषय मेरे लिये समस्या बन गया—एक उलझन-सा लगने लगा । यह मैं कहीं आगे बताऊँगा कि इस विषय के चुनाव में प्रेरक कौन था । इस प्रकार ये दो वर्ष व्यर्थ चले गए । सन् १९५५ कैलेंडर में उतर आया । सन् १९६० के मई में मैंने कार्य पूरा कर दिया । ५५ और ६० के बीच ४ वर्ष होते हैं । इस प्रकार विषय की खोज में मैंने ४ वर्ष लगाये तथा विषय पर शोध करने में भी चार वर्ष । २ वर्ष उलझन में बीते । पूरे १० वर्ष हो गए । एक दशक में ३२५ पृष्ठ का यह कार्य पूरा हुआ । किन्तु इसमें कालकी दीर्घता का ऊपर-ऊपर से भ्रम भले हो—भीतरी असलियत कुछ और है । इसी बीच मैंने महात्मा कवि रज्जव की सम्पूर्ण मौलिक रचनाओं का ६१५ पृष्ठ का संग्रह भी सम्पादित और प्रकाशित किया । रज्जवजी की दूसरी कृति 'सर्वांगी' के सम्पादन का कार्य भी हाथ में लिया और उसे कुछ दूर तक पहुँचाया है । सर्वांगी में रज्जवजी ने अपने पूर्ववर्ती सन्त कवियों की श्रेष्ठ वानियों का अगवद्ध चयन एवं सम्पादन किया है । शोध-कार्य के पूर्ण होने पर मुझे इस विचार से परितोष मिला कि एक दुःसाध्य काम सघ गया और यह सोच कर मैं आनन्द-पुलकित हुआ कि मैंने एक सम्पन्न नया कवि हिन्दी-भक्ति-साहित्य को

दिया—पठान-कुल में जन्म लेने वाला मुसलमान कवि—जिस मुसलमान हरि-जन पर कोटिक हिन्दू वारने की प्रेरणा सार्थवती हो जाय ।

इस सन्त कवि के प्रसंग में भर्तृहरि की उस उक्ति का स्मरण हो आता है—

मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण-
स्त्रिभुवनसुपकार श्रेणिमि प्रीणयन्त ।
पर गुण परमाणूपर्वतीकृत्य नित्य,
निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ?

जिनके मन, वचन और शरीर में पुण्यामृत की धारा प्रवहमान है, जो अपने उपकारों से त्रिलोकी को प्रसन्न करते हैं तथा जो दूसरों के अणुप्रमाण गुणों को पर्वत तुल्य विशाल बना कर अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसे महात्मा विश्व में कितने हैं ?

रज्जवजी ऐसे ही महात्मा थे । प्रश्न यह उठता है कि सन्त रज्जव को मैंने अपने अध्ययन का विषय क्यों बनाया, विषय-निर्वाचन में कौन प्रेरणाएँ कार्य कर रही थी, रज्जवजी की किन विशेषताओं ने साग्रह मुझे अपनी ओर आकृष्ट किया ? इसका उत्तर अर्पित करने की आवश्यकता और इसमें मेरी प्रसन्नता सहज अनुबन्धिनी सी प्रतीत होती है । मेरा विश्वास रहा है कि जिस साहित्य में जीवन को उदात्त एवं मंगलमय बनाने की सामर्थ्य न हो वह साहित्य मोघ है, निष्प्रयोजन है । दूसरी ओर वह कृति, जिसमें मानव-हृदय को भावोद्बुद्ध करने की क्षमता न हो, जिसमें केवल सदाचार के नियमों की विवेचना हो, वह कृति धर्म ग्रन्थ हो सकती है, काव्य-कृति नहीं । एक ओर यह विश्वास मेरे हृदय में सक्रिय था, दूसरी ओर अनुसन्धाता की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति इच्छा कि विषय ऐसा हो जिसके उद्घाटन में शोध-साधना की सार्थकता प्रमाणित हो सके । ऐसी स्थिति में मेरा ध्यान बारबार कवीर और तुलसी के आस-पास चक्कर लगा रहा था, किन्तु यह दोनों कवि अन्य विद्वानों द्वारा पूर्वान्विष्ट थे । फिर मुझ में इतने गहरे अवगाहन की क्षमता कहा कि विद्वानों द्वारा खोजी गई साधना-सीपी का मुह पसार कर उससे किसी नवीन ज्ञान-मुक्ता को निकाल लेता । भय यह भी था कि कही सीपी को ही मोती न मान बैठूं और बाजार में उसे मोती के दामों में बेचने की चेष्टा में साहित्य-प्रवचक समझा जाऊँ ।

सगुण वैष्णव उपासना के दैनन्दिन-विधान मुझे अपने शैशवकाल से ही अपने घर में देखने को मिलते थे । साधुओं और सन्यासियों में मेरे स्व० पिताजी की अखण्ड निष्ठा थी । आये दिन घर में धार्मिक कृत्य होते रहते थे, पर न

जाने क्यों प्रारम्भ से ही मेरे चित्त में निर्गुण निराकार तत्त्व के प्रति एक विशेष आकर्षण था, जब कि सगुण-साकार के प्रति कम आस्था नहीं। अपने हृदय की इसी भाव-भूमि में स्थित मैंने रज्जबजी को चुना।

सुना था, समान समान की ओर ही आकृष्ट होता है, 'समान शील व्यसनेषु सख्यम्'। पर मेरे मन का इस सत कवि की ओर आकृष्ट होना तो इस उक्ति का विपर्यय ही है। कहा सतो के निसर्ग दुर्बोध अप्राकृत आचरण और कहा अबोध विकलव मेरा प्राकृतजनोचित षड्विकाराभिभूत जीवन! मेरे जीवन में जिन तत्त्वों का अभाव था, कदाचित् उन तत्त्वों की ओर मेरी प्रवृत्ति मेरा व्यामोह मात्र थी। इस कुंठा के होते हुए सत-बानी तथा सत चरितामृत की ओर मेरा पक्षपात उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः।

दिवसों मासों में वर्ष बीतने लगे। ज्ञान सागर प्रेस बम्बई की छपी 'रज्जब-वानी' किसी प्रकार उपलब्ध हुई, बड़ी ललक से उसका अध्ययन प्रारम्भ किया, किन्तु ग्रंथ के लगभग प्रत्येक पद के अशुद्ध मुद्रित होने के कारण प्रारम्भिक कार्य में कोई प्रगति न हुई। मैंने नारनोल के स्वामी गोविन्दराम जी लायकराम के मन्दिर वालों को एक पत्र लिखा, जिन्होंने प्रत्युत्तर में लिखा, 'रज्जबजी महाराज की वाणी का अर्थ समझने वाले महात्मा बहुत हैं, जो राजस्थान में रहते हैं। यदि आपको आवश्यकता है तो मैं उनसे पत्र-व्यवहार करके आपको सूचना भेज दूंगा।' यह जान कर मुझे कुछ आशा बघी, किन्तु जयपुर दादू महाविद्यालय के विद्वत्प्रवर स्वामी मंगलदासजी द्वारा भेजा गया २७-८-५५ का उत्तर बंधी बघाई आशा का अवरोधक बन गया—“रज्जबजी की वाणी की जानकारी रखने वाले दादूपथी सम्प्रदाय में दो महात्मा थे, उन दोनों का ही स्वर्गवास हो चुका है। जयपुर में इसका ठीक से कोई जानकार नहीं है।” यह उत्तर प्राप्त करने के उपरान्त मैंने जयपुर जाना आवश्यक समझा, किन्तु इस पर स्वामी मंगलदासजी का उत्तर आया, “आप जानते हैं, सामान्य-तया हिन्दी के विशेषज्ञ सन्त-साहित्य से अपरिचित से ही रहते हैं, अतः उनसे तो इस कार्य में कोई सहायता मिलने की आशा नहीं। इस काम में तो उसी से कुछ लाभ हो सकता है जो कुछ स्वयं जानता हो—ऐसा व्यक्ति कोई नज़र में नहीं है। जिनके लिए मैंने लिखा था वे चातुर्मास निमित्त जयपुर से बाहर हैं।” कार्य में इन व्यवधानों के होते हुए भी पण्डित परशुरामजी का सन् १९५३ का लिखा हुआ पत्र मेरे क्षीण साहस के टूट जाने से बाल-बाल बचा रहा था। “मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप रज्जबजी के विशेष अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए हैं। रज्जबजी की वाणी प्रकाशित रचना है और 'सर्वंगी' अभी तक

अप्रकाशित है। इन दो रचनाओं के अतिरिक्त उनकी अन्य किसी कृति का पता नहीं है। सम्भव है स्वामी मगलदाम दादू महाविद्यालय, मोती डूंगरी, जयपुर से पूछताछ करने पर कुछ विशेष पता चल सके। मेरा सहयोग सदा सुरक्षित है।”

अन्ततः सन् १९५६ के दशहरे में मैं जयपुर पहुँच गया। सतो का सान्निध्य सदैव वरदान-प्रद होता है। भोजन करते समय स्वामी मगलदासजी ने मुझसे कहा, “आपके सौभाग्य से रज्जव साहित्य के विशेषज्ञ स्वामी नारायणदासजी पुष्कर वाले आ गये हैं। रज्जव साहित्य के अध्ययनार्थ आप भोजन के उपरान्त तत्काल उनके साथ पुष्कर के लिए रवाना हो जाय।” पूज्यपाद स्वामी नारायणदासजी ने स्नेहपूर्वक मुझे साथ ले लिया। पुष्कर में रह कर मैंने रज्जव बानी का अध्ययन एवं पाठ-शोधन किया, किन्तु आधा कार्य फिर भी शेष रहा, जिसको पूरा करने के लिए एक वर्ष बाद मुझे पुनः जयपुर तथा पुष्कर जाना पड़ा। इन दोनों यात्राओं में नारायणदासजी के दादू द्वारा मे सगृहीत विपुल-सत साहित्य की हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को मिली। वहाँ के स्वामीजी व पुजारी हरीरामजी ने उदारतापूर्वक सारे साहित्य को एक विहगम दृष्टि से अवलोकन करने का मुझे अवसर दिया।

अब मेरे अनुसंधान के कार्य की रूप-रेखा कुछ-कुछ स्पष्ट हो चली। इसी बीच मैंने यह भी चाहा था कि जयपुर के स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण शर्मा का संग्रहालय भी देखूँ, किन्तु पता यह चला कि उनकी सारी साहित्य-सम्पत्ति प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर को समर्पित कर दी गई है—इस शर्त पर कि सरकार पुरोहितजी की सामग्री को जयपुर से न हटाये जिसके लिए आवश्यक हो गया कि ‘प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान’ जोधपुर को एक शाखा जयपुर में भी रहे जिसमें पुरोहितजी की साहित्य-सामग्री सुरक्षित रह सके। पुरोहितजी के उक्त संग्रहालय से मुझे विशेष अपेक्षित सामग्री न उपलब्ध हो सकी। पुष्करवासी स्वामी नारायणदासजी ने मुझे रज्जव बानी का अर्थ मात्र ही नहीं बताया प्रत्युत रज्जव साहित्य की समस्त अन्तर्विशेषताओं से मुझे परिचित कराया, कुछ नये पारिभाषिक शब्दों के अर्थ बताये तथा कुछ अन्तर्कथाएँ स्पष्ट की। शोध-सामग्री सफलित होने लगी, सूचनाओं का संचय होने लगा। शोध-प्रबन्ध की रूप-रेखा के अनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया। मेरी यह प्रतीति दृढ़ हो गई कि विश्वात्मा की कृपा सतो के माध्यम से ही पृथ्वी पर नतरती है।

रज्जवजी का साहित्य हिन्दी-जगत् के लिए कुछ नवीन सा है तथा समा-लोचना और विवेचना के लिए तो और भी नवीन है। रज्जवबानी का प्रकाशन

संवत् १९७५ में ज्ञान सागर प्रेस माटुगा, बम्बई से हुआ था, किन्तु नितान्त अशुद्ध मुद्रित होने के कारण वह न होने के समान ही रहा। राजस्थान और पंजाब के दादू-पंथियों के बीच यद्यपि रज्जब-साहित्य का पठन-पाठन चलता रहता था, किन्तु हम उसे हिन्दी साहित्य के अध्ययन की विकसित परम्परा के अन्तर्गत नहीं रख सकते। उस पठन-पाठन की पृष्ठ-भूमि में दादू सम्प्रदाय की धार्मिक आस्था ही मूल प्रेरक थी। पुरोहित हरिनारायण शर्मा के 'महात्मा रज्जब' शीर्षक लेख तथा पण्डित परशुरामजी चतुर्वेदी की पुस्तक 'उत्तरी भारत की सत परम्परा' से इतर रज्जबजी पर कोई आलोचनात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं होती और सम्भवतः लिखी भी नहीं गई। अपेक्षित सामग्री के अभाव में मेरा यह कार्य अपनी शोध-सीमाओं से भले ही पीड़ित हो, किन्तु इससे एक नवीन निर्गुण धारा के समृद्ध सत कवि का धूमिल रेखा-चित्र तो प्रस्तुत हो ही जायगा, जिसमें अन्य सुधी-साधक सुविधा से अपनी इच्छानुसार रंग-योजना कर सकते हैं। मेरा यह प्रयास रज्जब-साहित्य की समालोचना का 'अथ' है 'इति' नहीं—प्रयत्न है, सिद्धि नहीं।

प्रथम अध्याय में रज्जबजी की जीवन-सामग्री पर विचार किया गया है। मुझे यह स्वीकार करने में सकोच नहीं है कि रज्जबजी के जीवन पर कुछ अधिक स्पष्ट निभ्रान्त सूचनाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, पर यह मेरा और विषय का दुर्भाग्य है कि मेरे द्वारा यत्किञ्चित् उपस्थित किये गये तथ्यों से आगे न तो अन्तःसाक्ष्य के आधार पर और न बाह्य साक्ष्य के आधार पर कोई सामग्री प्राप्त होती है। महात्मा नारायणदासजी के परामर्शों का मैंने इतस्ततः उपयोग किया है। दादू-पंथ में इन महात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो रज्जब साहित्य में विशेष रुचि अथवा जानकारी रखता हो। मैंने रज्जबजी के जीवन के कतिपय पटलों पर प्रकाश डालने के लिए पुरोहित हरिनारायण शर्मा के विचारों का आश्रय लिया है। उन्हीं के द्वारा सम्पादित 'सुन्दर अथावली' से भी कुछ सहायता प्राप्त हुई है। रज्जबजी का जीवन-वृत्त अतीत के ऐसे गहन तिमिर में विलुप्त हो गया है कि उसका अधिक परिचय पाना कठिन ही नहीं, असम्भव प्रतीत होता है। चतुर्वेदीजी की 'उत्तरी भारत की सतपरम्परा' भी इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हुई, किन्तु इन बहुविध सूचनाओं के समस्त उत्सों का मूल उद्गम एक ही प्रतीत होता है। उनकी जीवन सामग्री खोजने का प्रयत्न मैंने उनके दो तीन थाम्भों (गद्दियों) में किया। जैसे—निवाई, भादवा तथा सागानेर) किन्तु इन स्थानों में कोई ऐसे साधु नहीं रहे, जिनसे कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होती। अतः समस्त सम्भव साधनों का सद्-उ-

पयोग करने के उपरान्त जो निष्कर्ष उपलब्ध हो सके, उन्हीं से सतोष करना पडा ।

द्वितीय अध्याय मे रज्जव-युगीन सामाजिक स्थिति पर विचार किया गया है । इस अध्याय के विचारो का आधार आधुनिक इतिहासकारो के वे ग्रन्थ है जिनमे उस काल की सामाजिक स्थिति पर प्रामाणिक ढग से विचार किया गया है । सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी के इतिहास के सम्बन्ध मे इतिहासकारो को कोई भ्रम नही है, इसलिए यह मान लेने में हमें कोई कठिनाई नही है कि इस अध्याय मे दी गई अपेक्षित सामग्री अभीष्ट विषय को सुस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है ।

तृतीय अध्याय में महात्मा दादू दयाल के सिद्धान्तो का सामान्य परिचय दिया गया है । उसमे दादू-सम्प्रदाय का आविर्भाव, सिद्धान्तो की पृष्ठ भूमि एवं प्रभाव तथा पथ मे रज्जवजी का स्थान आदि विषयो पर विचार किया गया है । द्वितीय और तृतीय अध्यायो में केवल उन्ही ग्रथो का उपयोग किया गया है जिनकी विषय-निरूपण मे किसी न किसी प्रकार की उपादेयता और महत्ता है । दादूजी के सिद्धान्तो की विवेचना मे दादू बानी तथा अन्य साम्प्रदायिक सामग्री के उपयोग के साथ ही जो पथ सबधी सूचनाये मुझे राज-स्थान की यात्राओ में प्राप्त हुई, उनका भी यथापेक्षित उपयोग मैंने किया है ।

चतुर्थ अध्याय मे रज्जवजी की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अनुभूतिया मेरे पर्यवेक्षण का विषय रही हैं । जिन परम्पराओ का रज्जवजी पर सीधा प्रभाव पडा है उनका उल्लेख मुझे अधिक न्यायसगत प्रतीत हुआ । उदाहरणार्थ नाथो, सूफियो, वैष्णव तथा जैव मतो का प्रभाव रज्जवजी पर सीधे न पड कर कबीर और दादू के माध्यम से पडा, ऐसी मेरो धारणा है । इसीलिए कबीर और दादू के विचारो एवं धार्मिक विश्वासो का उपयोग भी यथास्थान किया गया है । बौद्धो का प्रभाव यत्किंचित् रज्जवजी मे लक्षित होता है । उसकी व्याख्या अंतिम अध्याय के पारिभाषिक शब्दो, शून्य, सहज-शून्य, एवं मध्यम मार्ग के अन्तर्गत की गई है । बौद्ध धर्म का रज्जवजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाना मुझे तर्कसम्मत नही प्रतीत हुआ । इसी प्रकार नाथ-योगियो के प्रभाव की बात है । रज्जवजी के धार्मिक विश्वासो की पूर्व भूमिका के रूप मे मैने प्रत्येक शास्त्रोक्त मत की व्याख्या प्रस्तुत कर दी है । मूल मतो की पीठिका पर ही हमने रज्जवजी के धर्म-भाव का परोक्षण किया है, और इनके लिए विभिन्न धार्मिक-मत-मतान्तरो की सामग्री का भी उपयोग करने की यथाशक्य चेष्टा की गई है ।

पाँचवें अध्याय मे रज्जवजी के साहित्य की काव्य-शास्त्रीय व्याख्या की गई

है। इस अध्याय में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि कवित्वमयो अभिव्यक्ति एवं साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से कबीर और दादू पथ में रज्जबजी के टक्कर का दूसरा कवि नहीं है। रज्जबजी की भाषा और छंद-पद्धति पर भी विचार किया गया है। अपने विवेचन में प्रबन्ध को अनावश्यक विस्तार से बचाने का प्रयत्न मैंने सर्वत्र किया है। रज्जबजी का साहित्य मुखरित दशा में पाठको के सम्मुख आ सके, इसका आद्योपात्त ध्यान रखा गया है। रज्जबजी के साहित्यिक मूल्यांकन में उनको वाणी से ही उद्धरण उपस्थित किए गये हैं। उनकी सकलित कृति 'सर्वांगी' से जानबूझ कर उद्धरण नहीं प्रस्तुत किए गये क्योंकि उसमें एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न सतों की उक्तियों का संग्रह किया गया है, जिनमें बहुते से सत-साहित्य के विद्वान् प्रायः परिचित हैं। हा, 'सर्वांगी' के विषयों की अग-तालिका अवश्य प्रस्तुत की गई है, जिससे पाठक 'सर्वांगी' का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सके।

छठे अध्याय में रज्जबजी के साहित्य में नियोजित मानव-जीवन के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। इस अध्याय में मेरा भरसक प्रयत्न रहा है कि निरूपण पूर्णतः रज्जबजी की साहित्य-सामग्री पर ही आधारित रखा जाय, जिससे रज्जबजी की मानव-जीवन सम्बन्धिनी मूल धारणाओं से पाठक-वृन्द का परिचय हो सके।

सातवें अध्याय में रज्जबजी के साहित्य में प्रयुक्त कतिपय पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या दी गई है। 'पोरस' और 'दिब' इन दो शब्दों की व्याख्या विशेष अवधेय है क्योंकि दादूपथी साहित्य में इन शब्दों का प्रयोग कई स्थानों पर साभिप्राय किया गया है। इन शब्दों में अन्तर्हित अर्थ को बिना समझे उन स्थलों में कवि द्वारा प्रेषित आशय को नहीं समझा जा सकता। इसी उद्देश्य से मैंने उक्त दोनों शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली के अन्तर्गत रखा है। परिशिष्ट में रज्जबजी के शिष्यों और थाभों की सामान्य सूचना उपस्थित की गई है, परन्तु इस विषय का भी रज्जबजी के जीवन से एकान्त सम्बन्ध होने के कारण प्रमाणाधारित विस्तृत तथ्य नहीं प्रस्तुत किए जा सके।

सत रज्जब पर कार्य करने में जो बाधाएँ और कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, उनका निराकरण मुख्य रूप से आठ व्यक्तियों द्वारा हुआ—स्व प विष्णुदत्त शुक्ल, पूज्य-पाद स्वामी मंगलदासजी जयपुर, स्वामी नारायणदासजी पुष्कर, पण्डित परशुराम जी चतुर्वेदी बलिया, डॉ० मुशीराम शर्मा 'सोम', डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, प्रो० सिद्धिनाथ मिश्र, प्रो० रमाकान्त शुक्ल। यदि उक्त गुरुजनों एवं मित्रों की कृपा और सहायता न उपलब्ध हुई होती तो यह कार्य किस स्थिति में होता, कहा नहीं जा

सकता। प्रारम्भ मे स्वामी मगलदासजी रज्जव-साहित्य से अपना किञ्चित् अपरिचय व्यक्त कर रहे थे, पर मै भी कालिदास के यक्ष की निष्ठा, 'याच्नामोघा वरमधिगुणे नाघमे लब्धकामा' पर दृढ था। गुणवान् व्यक्ति से की गई निष्फल याचना भी अधम व्यक्ति से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। यक्ष की याचना मेघ ने पूरो की हो या न की हो—मेरी एक याचना पर इन सत-पयोदो ने कृपा-वारि की ऐसी अजस्र वर्षा की कि मेरा हृदय कृतकार्यता के आनन्द से आप्यायित हो गया।

मेरा यह अनुसधान कार्य आदरणीय डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल, अध्यक्ष हिन्दी विभाग डी ए वी कॉलेज, कानपुर के निर्देशन मे पूर्ण हुआ है। डॉ० शुक्ल की मृदुल स्नेह-सिद्ध प्रेरणा अपने प्रभाव मे अतीव बलिष्ठ सिद्ध हुई। इन महानुभावो के प्रति मै औपचारिक आभार प्रदर्शित न कर उनका चिरऋणी बना रहने मे ही आनन्द का अनुभव करता हूँ। आगरा-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री कालिकाप्रसाद भटनागर के औदार्य की कृपा-प्रशस्ति मै किन शब्दो मे करूँ। मेरी अध्ययन सम्बन्धी समस्त उपलब्धियाँ उनकी कृपा का ही फल है। अतः मै शब्दो द्वारा उनके ऋण से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। इनके अतिरिक्त मेरे अन्य कई गुरुजनो, मित्रो और छात्रो की शुभकामनाएँ एव सहयोग मेरे इस कार्य का अव्याहत प्रसादन करती रही हैं। फिर उनके स्नेह का प्रतिकार कर उनसे ऋण-मुक्त क्यो होऊँ। मेरे पत्रकार गुरु स्व० पंडित विष्णुदत्ताजी शुक्ल, मेरे विद्वान् सुहृद् प्रो० सिद्धनाथ मिश्र मेरे जीवन सखा प्रो० रमाकान्त शुक्ल की अन्तरंग प्रेरणाओ के जादू से मे कभी बच न पाया। प्रो० दीनबन्धु त्रिवेदी, प्रो० राजकुमार त्रिवेदी तथा प्रो० महेन्द्र विद्यार्थी की स्नेह और कृपा मेरा निरन्तर सम्बल रहे हैं। प्रो० वैजनाथ गुप्त इस स्नेह धारा की नवीन पूरक इकाई हैं। राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के सचालक, उपसचालक की अनुकम्पा का निर्वचन करना सरल नही है। प्रतिष्ठान की कृपा का ही फल है कि यह कृति पाठको तक पहुँच सकी। प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियो के सद्भावनापूर्ण उदार व्यवहार के प्रति मै हृदय से आभारी हूँ। मेरा प्रबन्ध गुरुजनो की कृपा का प्रसाद है। मै उनके ज्ञान का प्रवक्ता मात्र हूँ। जो भी यहाँ श्रेष्ठ है, समीचीन है गुरुजनो की अनुकम्पा का ही प्रतीक है और जो त्रुटिपूर्ण है, सदोष है उसके लिए मै अपनी अल्पज्ञता के साथ आप के समक्ष हूँ। जैसा मुझ से बन पडा, वैसा प्रस्तुत है।

संत कवि रज्जब

सम्प्रदाय और साहित्य

अध्याय १

जन्म और जीवन

(क) जन्म-कुल तथा जन्म-स्थान । (ख) जीवन की विशेष घटनाएँ । (ग) विरक्ति और साधना की ओर ।

दादू-सम्प्रदाय के अन्तर्गत महात्मा रज्जब एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपने पूत आचार और पावन 'वानी' द्वारा समूची सत-साधना को धन्य कर दिया है । वे साधना-व्योम के उन नक्षत्रों में हैं जो दोर्घ कालावधि पर्यन्त अविख्यात एव अदृश्य रह कर भी घोर अविद्याधकार में भूले वटोहियों को दिशा-दर्शन कराते रहते हैं । रज्जबजी के जीवन का घटना-चक्र, साधनानन्यता, विपुल मनोरम अनुभूतियाँ, चिन्तन प्रकृष्टता, मौलिक ऊहाएँ तथा उद्भावनाएँ, साहित्यिक मनोज्ञता, आचार-वैचित्र्य तथा सन्त-स्वभाव-सुलभ वैलक्षण्य कुछ ऐसे अद्भुत पटल हैं जो दृष्टि-निक्षेप मात्र में किसी के भी हृदय को सहज ही में विमृग्ध कर देते हैं । साम्प्रतिक ख्याति एव प्रचार के युग में सामान्यतः विश्वास नहीं होता कि लगभग तीन शताब्दों पूर्व एक ऐसे भी सत थे जिनकी साधना, निष्ठा एवं मंगलकारिणी 'वानी' सम्पूर्ण सन्त-साधना पर छायी हुई थी तथा जिनके सम्बन्ध में हम न तो यही निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जन्म से किस दम्पति को धन्य किया था और न यही निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि उस सत की जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि क्या है ?

(क) जन्म-कुल तथा जन्म-स्थान—

रज्जब जी की जन्म-तिथि, जन्म-कुल एव जन्म-स्थान विषयक जानकारी के प्रामाणिक स्रोतों के अभाव में किसी के लिए भी 'इदमित्थम्' कह सकना कठिन है । राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के मेधावी इतिहासकार जयपुर-निवासी स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी ए, विद्याभूषण द्वारा दादू सम्प्रदाय के सन्तों के साहित्य एव जीवनियों पर गवेषणात्मक कार्य प्रस्तुत किया गया था । उन्होंने स्वामी दादू दयाल के विद्वत्प्रवर शिष्य स्वामी सुन्दरदासजी

की सम्पूर्ण रचनाओं को 'सुन्दर-ग्रन्थावली' नाम से सकलित एवं सम्पादित किया था, जिसका प्रकाशन स० १९६३ में राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा हुआ था। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक अनुसंधान-कार्य में स्व० पुरोहित जी की कैसी अमोघ शक्ति थी, इसका परिचय तो 'सुन्दर-ग्रन्थावली' की ३६६ पृष्ठ की विस्तृत भूमिका और सुन्दरदास जी के जीवन-वृत्त को देख कर ही प्राप्त हो सकता है। पुरोहित जी राजस्थान के विद्वान् थे। उन्होंने रज्जव जी के सम्बन्ध में सम्यक् प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शत-शत प्रयत्न किए परन्तु ऐसे जिज्ञामु पुरुषार्थी शोधक को भी रज्जव जी के कुल, परिवार एवं जन्म-तिथि के सम्बन्ध में प्रायः अन्वकार में ही रहना पड़ा।

पुरोहित जी ने रज्जव जी पर एक विस्तृत लेख 'महात्मा रज्जवजी' गीर्षक से लिखा जो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले त्रैमासिक पत्र 'राजस्थान' के वर्ष एक के तीसरे और चौथे अंको में प्रकाशित हुआ था। उस लेख में पुरोहित जी ने रज्जव जी की जीवन-विषयक प्रामाणिक सामग्री की खोज में अममर्थता व्यक्त करते हुए लिखा था "रज्जव जी का जन्म-संवत् कही लिखा नहीं मिलता है"। उसी लेख में आगे चल कर वे कहते हैं —

"अधिक खोज और तलाश करने से रज्जव जी और उनके थाभे के सम्बन्ध में अनेक और बातें मिल जाने की पूरी सम्भावना है। हमको जो कुछ मिला है उसका खुलासा दिया गया है। अधिक ज्ञाता पाठकगण सशोधन तथा अभिवृद्धि करके इस विषय को शुद्ध और समृद्ध करें तो और भी उत्तम कार्य सम्पादन हो जाये।"

रज्जव जी की जीवन-सम्बन्धी जानकारी के लिए कई बार मैं जयपुर, आम्बेर, सागानेर, अजमेर, नारायणा, पुष्कर, साभर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, नाथद्वारा आदि स्थानों में गया तथा दादू सम्प्रदाय के विख्यात सन्तो से मिला, विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सम्प्रदाय के ग्रन्थों एवं सन्तों की वानियाँ देखी। महीनो दादू-द्वारों में जा जा कर महात्माओं से मिला, किन्तु रज्जव जी के माता-पिता का नाम, उनकी जन्म-तिथि और मृत्यु-तिथि का प्रामाणिक पता कही भी न लग सका। इन यात्राओं एवं मिलन-प्रसंगों का इतना लाभ अवश्य हुआ कि पुष्कर के एक महात्मा स्वामी नारायण दास जी जयपुर के श्री दादू महाविद्यालय में मिल गये। 'रज्जव-वानी' की एक छपी हुई प्रति जो ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई में संवत् १९७५ में प्रकाशित हुई थी, मेरे पास थी। दो हस्त-लिखित प्रतियाँ श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर के संग्रह से प्राप्त हुईं, जिनको आधार मान कर मैंने उक्त पुष्करवासी स्वामी नारायण दास जी के साहचर्य

में रज्जव बानी का पाठ-शोध किया तथा उसका अर्थ भी स्वामी जी से समझा। नारायण के दाढ़-द्वारा के विशाल सग्रहालय में रज्जव जी की दूसरी कृति 'सर्वगी', जो अनेक महात्माओं की बानियों का सग्रह है, प्राप्त हुई। उसकी एक वृहत् 'शरह' भी वही मिल गई। इस प्रसंग में मैं इतना और कहना चाहूँगा कि राजस्थान के सग्रहालयों में 'सर्वगी' की हस्तलिखित प्रतियाँ तो उपलब्ध होती हैं परन्तु 'बानी' का प्रायः लोप-सा होता जा रहा है।

कहने का आशय यह है कि रज्जव जी की जन्म-तिथि, मृत्यु-तिथि तथा परिवार विषयक तथ्य, माता-पिता, भ्राता-भगिनो आदि के सम्बन्ध में विद्वान् आज भी अधकार में हैं। पुरोहित हरिनारायण जी ने रज्जव जी के जीवन पर जो कुछ भी प्रकाश डाला है उसका आधार दाढ़-सम्प्रदाय के सतों की जनश्रुतियाँ एवं कुछ सतों की बानियाँ मात्र हैं। कालान्तर में रज्जव जी के सम्बन्ध में इत-स्ततः चर्चा होने लगी थी। हिन्दी-जगत् रज्जव जी से प्रथम बार तब परिचित हुआ जब मिश्र-बन्धुओं द्वारा लिखा गया हिन्दी-साहित्य का विवरणात्मक इतिहास 'मिश्र-बन्धु-विनोद' नाम से स० १९७० में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास में रज्जव जी का चलताऊ उल्लेख दो स्थानों में प्राप्त होता है।^१ परन्तु इससे एक बात स्पष्ट होती है कि मिश्र बन्धुओं को रज्जवजी के विषय में पूर्ण वृत्त प्राप्त नहीं हो सका था। उन्होंने न तो उनके जन्म-स्थान, कुल आदि की कोई सूचना प्रस्तुत की और न उनकी कृतियों का ही ठीक ठीक उल्लेख किया। रज्जव जी की मूल रचना 'रज्जवबानी' का मिश्र बन्धुओं ने स्मरण भी नहीं किया। केवल 'सर्वगी' सग्रह कृति का नामोल्लेख किया है। 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' के लेखक डा० रामकुमार वर्मा ने रज्जव जी का उल्लेख किया है किन्तु वे भी रज्जव विषयक जानकारी में मिश्र बन्धुओं से आगे नहीं बढ़े। उन्होंने रज्जव जी के सम्बन्ध में कुछ उसी प्रकार की बात लिखी है।^२ मिश्र बन्धुओं ने तो 'सर्वगी' नामक सकलित कृति का उल्लेख भी किया

१—"सुन्दरदास, रज्जव जी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, खेमदास आदि उनके (दाढ़) शिष्य अच्छे कवि भी थे।" मिश्र-बन्धु-विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३४६। "कवि सख्या ३३६, नाम-रज्जवजी, ग्रन्थ-सर्वगी, रचना-काल-स० १७००, विवरण-साधारण श्रेणी, ये महाशय दाढ़ के शिष्य थे। इन्होंने खड़ी बोली लिए हुए कविता की है।" मिश्र-बन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृष्ठ स० ४७५।

२—"जनगोपाल के अतिरिक्त दाढ़ के अन्य शिष्य रज्जव ने भी दाढ़ के जीवन पर प्रकाश डाला है।"—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ ३६२। ये दाढ़-पथी थे। इनका 'छप्पय' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह छप्पय छंद में लिखा गया है। इसका

था, परन्तु डा० वर्मा ने उसका उल्लेख नहीं किया है और रज्जव जी के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में वे मौन हैं। हिन्दी-साहित्य के तीसरे इतिहासकार डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रज्जव जी सम्बन्धी साहित्य को कुछ अधिक निकट से देखा है। उन्होंने उनकी रचनाओं का काव्यगत एवं सैद्धांतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया है परन्तु रज्जव जी के जीवन सम्बन्धी तथ्य उनकी कृति में भी उपलब्ध नहीं होते।^१

सत-साहित्य पर विद्वानों द्वारा उत्तरोत्तर खोज चलती रही। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा के 'राजस्थान' पत्रिका में प्रकाशित होने वाले रज्जव विषयक लेख में जो सामग्री पाठकों के सामने आई उससे अधिक और आगे कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। इसके कतिपय कारण थे —

१. दादू-सम्प्रदाय के महात्मा अपने सबंध में कुछ भी परिचय लिखना सत-साधना की दृष्टि से उचित नहीं मानते थे। वे उसे आत्म-विज्ञापन समझ कर उससे दूर रहना चाहते थे।

२. रज्जव जी दादू के शिष्य थे। अतः विद्वानों और इतिहासकारों ने दादू के जीवन-वृत्त पर तो खोज की, लिखा, उनके सिद्धांतों की समीक्षा की, परन्तु शिष्यों, अनुशिष्यों पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया।

३. मुद्रण-यंत्र के अभाव में सत-सम्प्रदायों का प्रायः सारा ज्ञान, जानकारी एवं इतिहास अनुश्रुति एवं जनश्रुति परम्परा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता था। सतों को जो विशेष कृतियाँ थी वे स्वयं सत अथवा उनके शिष्य हाथ से लिख डालते थे। इधर जीवन-वृत्त लेखन की वैज्ञानिक प्रणाली का आविर्भाव तब तक नहीं हुआ था।

आविर्भाव-काल स० १७१० है। छप्पय ग्रंथ में दादू के सिद्धान्तों का सरलता से वर्णन किया गया है।^१ हिन्दी साहित्य का आ० इतिहास, पृष्ठ ३६८।

१—“रज्जवजी, जगन्नाथजी और सुन्दरदासजी। इनमें भी रज्जवदास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व ले कर उत्पन्न हुए थे। उनकी भाषा में भी राजस्थानीपन और सुलझानीपन अधिक है। तथाकथित शास्त्रीय गुण का उसमें अभाव है फिर भी एक आश्चर्यजनक विचार-प्रौढ़ता, वेगवत्ता और स्वाभाविकता है और लोग जिसको कई पदों में कहते हैं रज्जवजी उस तत्व को सहज ही में छोटे दोहे में कह जाते हैं। इनके वक्तव्य-विषय भी वही है जो साधारणतः निर्गुण भावापन्न साधकों के होते हैं पर साफ और सहज अधिक।”

—हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १४६-४७।

इस प्रकार रज्जव जी के विषय में यदि थोड़ी-बहुत जानकारी कही से प्राप्त होती है तो वह दादू-सम्प्रदाय के संतो के द्वारा सुनी गई अनुश्रुतियों से । एक सत ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, इसी क्रम से यह जानकारी सत पीढियों में अवतीर्ण होती रही । किन्तु इस पद्धति से प्रोत्सारित तथ्यों के साथ एक सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उनमें सुनने वाले के मनोभावानुसार योग-विच्छेद भी होते रहते हैं । कहने वाला सदैव किसी सत्य को अपनी भावनाओं से रंग कर प्रस्तुत करता है । दूसरे यह कि इस अनुश्रुति परम्परा द्वारा कोई विचार, सिद्धांत अथवा समस्या का सम्प्रेषण तो अविकल भाव से हो सकता है परन्तु घटना-तिथियों, सवत्सरो को कहने या सुनाने वाला अपनी स्मृति में चिरस्थायी नहीं बना सकता । अतः तिथि-वद्ध वृत्त तब तक शुद्ध नहीं उतर सकते जब तक उन्हें कही लिख न लिया गया हो । रज्जवजी की जन्म-तिथि, मृत्यु-तिथि और माता पिता आदि का न तो किसी दादू-सम्प्रदाय के ग्रंथों में उल्लेख है और न किसी इतर ऐतिहासिक ग्रंथ में । रज्जव जी ने तो अपने सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा । यत्र-तत्र साधना सम्बन्धी आत्मपक्ष के कुछ संकेत रज्जव जी ने दिये हैं परन्तु उनसे कुल, स्थान और जीवन के ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी नहीं प्राप्त होती । स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बडध्वाल ने गोरख-बानी की भूमिका में तथा 'दि निर्गुन स्कूल ऑफ हिंदी पोयट्री' में दो-तीन स्थलों पर रज्जव जी का स्मरण किया है परन्तु उसमें भी रज्जव जी की जन्म और मृत्यु-तिथियों पर कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता ।^१ इसमें कोई सदेह नहीं कि साहित्य के इतिहासकारों एवं सत-साहित्य

१—“नाथ योगियों की वाणिया कई हस्तलिखित प्रतियों में मिलती हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है । (क) यह प्रति पौड़ी गढ़वाल के पण्डित तारावत्त गैरोला को जयपुर से प्राप्त हुई थी । इसके चार विभाग हैं । पहले में दादू, कवीर, नामदेव, रैदास और हरिदास के ग्रन्थ हैं । दूसरे में योगियों की रचनाएँ हैं । तीसरे में दादू के सुन्दरदास, गरीब-दास, रज्जवदास आदि कई शिष्यों की वाणिया हैं और चौथे में ‘सवाईगी’ ग्रन्थ जिसमें रज्जव ने गोरखनाथ से लेकर तुलसीदास तक योगी साधु-सन्त-महात्माओं की चुनी वाणियों का उत्तम संग्रह किया है । इस ग्रन्थ से योगियों की वाणिया नकल करा कर उनका मैंने मूल से मिलान किया । इस ग्रन्थ के अंतिम अंश के साथ पुष्पिका नष्ट हो गई है । इसलिए उसके लिपिकाल का पता नहीं चलता । यह असम्भव नहीं कि यह प्रति रज्जवजी ही के लिए अथवा उनके समय में लिखी गई हो । यदि यह बात हो तो इसका समय स० १४१५ के आसपास होना चाहिए । यह सबसे पहली प्रति है जिसके द्वारा योग साहित्य के साथ मेरा साक्षात् परिचय हुआ ।”—गोरख बानी, प्रथम भाग, भूमिका, पृष्ठ १२ । देखिए वही पृष्ठ १३-(६) । यह प्रति भी पुरोहितजी के पास है । यह भी बड़ा संग्रह ग्रन्थ है । रज्जवजी की साखी की समाप्ति के बाद जो योगियों की बानी के कुछ पीछे आती है लिपिकाल यो दिया है—‘स० १७४१ जेठ मासे । यावर वारे तिथिता [लिखिता] । ॥८॥ वीन ५ में लिपि पति स्वामी सार्योदास कौं सु लिखि ।

के शोधको ने रज्जव जी के जीवन के प्रामाणिक आधार खोजने के विपुल प्रयत्न किये परन्तु परिवार सबधी कोई सूचना अथवा उनकी जन्म-मृत्यु सबधी तिथियों का परिज्ञान न हो सका। रज्जव जी के सबध में कुछ साम्प्रदायिक ग्रंथ ही ज्ञेय वचते हैं जिनमें रज्जव जी के सबध में कुछ जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना हो सकती थी। स्व० पुरोहित जी ने इन ग्रंथों का सम्यक् निरीक्षण किया था पर रज्जव जी के जीवन सबधी तथ्यों की उपलब्धि इन ग्रंथों में भी न हो सकी।

जिन साम्प्रदायिक ग्रन्थों की ओर हमने संकेत किया है वे हैं —

(१) राघवदास का भक्तमाल, (२) नाभादास का भक्तमाल (३) दादू-जन्म लीला परची, (४) रामसनेही सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक महात्मा रामचरणदास की वाणी, (५) जगजोवनदास जी की वाणी, (६) वखना जी की वाणी, (७) सुंदरदास जी की वाणी, (८) रज्जवदास की वाणी, (९) गरीब-दास की वाणी, (१०) मसकीनदास की वाणी, (११) जगन्नाथदास की वाणी, (१२) प्रयागदास की वाणी, (१३) खेमदास तथा मोहनदास (रज्जव जी के शिष्य) की कृतियाँ, (१४) हरिदास की वाणी, (१५) दादूरामोदय (संस्कृत) रचयिता प० हीरादाम जी (भिवानी) (१६) लालदास जी की नाममाला इत्यादि। दादू जन्म लीला परची में तो दादू महाराज सबधी कतिपय तिथियों का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु अन्य किसी कृति में ऐतिहासिक परम्परा की पृष्ठ-भूमि पर रज्जव जी के जीवन पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं होना। किन्हीं-किन्हीं कृतियों में तो दादू जी के शिष्यों का नामोल्लेख मात्र कर दिया गया है। महात्मा लालदाम जी की कृति 'नाम-माला' ऐसी ही रचना है। नाभा-दाम के भक्तमाल में केवल वैष्णव सत्तों की चर्चा की गई है। उसमें दादू-सम्प्रदाय के शिष्यों का कुछ भी विवरण प्राप्त नहीं होता। खेद के साथ कहना पड़ता है कि रज्जव जी के जीवन सबन्धी काल-क्रम पर कोई विशुद्ध ऐतिहासिक तिथि-वद्ध विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं। पुरोहित हरिनारायण जी द्वारा प्रस्तुत की गई रज्जव-त्रिपयक नामग्री को देख कर ऐसा लगता है कि उन्होंने रज्जव जी के जीवन पर प्रामाणिक नामग्री प्राप्त करने की यथेष्ट चेष्टा की परन्तु असफलता रही। पुरोहित जी ने जिन सूत्रों एवं श्रोतों से नामग्री संकलित की थी उन पर भी तारा की धृष्ट-रेखाएँ छा गई हैं। अब उन श्रोतों का भी पता नहीं चलता। तब फिर पुरोहित जी द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही रज्जव जी की जीवनी का आधार मान लेने में हमारी विवशता और अशक्तता दोनों ही हैं। पुरोहित जी के 'नाम-माला' पाँचों भागों में प्रस्तावित होने वाले लेख को ही आधार बना कर

सत-साहित्य के माने हुये विद्वान प० परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ 'उत्तारी भारत की सत परम्परा' में रज्जब जी पर कुछ विवरण प्रस्तुत किया है ।

स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा रज्जब जी के जन्म-काल के सम्बन्ध में लिखते हैं कि—'रज्जब जी का जन्म-संवत् कहीं लिखा नहीं मिलता है, परन्तु यह विख्यात है कि वे १२२ वर्ष के होकर परमपद को गये थे । उनका शरीर-वसान स० १७४६ (सन् १६८६) में हुआ था । इस हिसाब से स० १७४६—१२२ = स० १६२४ में जन्मे होंगे । जन गोपाल कृत 'दादू जन्म लीला परची' में यह पाया जाता है कि दादू जी आम्बेर स० १६३६ से स० १६४८ तक व स० १६५० तक रहे थे । रज्जब जी इन १०-१२ वर्षों के बीच में दादू जी से आम्बेर में मिले और शिष्य हुए । जन्म-लीला परची में रज्जब जी का आम्बेर आकर शिष्य होना नहीं लिखा है । राघवदास जी के भक्तमाल में रज्जब जी के सम्बन्ध में यह उल्लेख पाया जाता है —

रज्जब अज्जब राजधान आम्बेनेरि आये,
गुरु के सबद त्रिया व्याह सग त्यागो है ।
पायो नर देह प्रभु सेवा काज साज यह,
ताको भूलि गयो सठ निषय रस लाग्यो है ॥
मौड खोलि डार्यो तन मन धन धार्यो,
सत्त सील ब्रत धार्यो मन मार्यो काम भाग्यो है ।
भक्ति भोज दीनी गुर दादू दया कीनी उर,
लाय प्रीति लीनी माथ बड़ो भाग्य जाग्यो है ॥

'यदि आम्बेर में रज्जब जी का, दादू जी का शिष्य होना उनकी २० वर्ष की अवस्था में मानें अर्थात् दुलहा बन कर ब्याहने को रज्जब जी आम्बेर आये तो उस समय २० वर्ष के रहे हों, क्योंकि एक सैनिक पठान का पुत्र उस जमाने में इससे कम उम्र में क्या ब्याहता ? इस प्रकार उनके शिष्य होने का संवत् १६४४ होगा । उक्त जन्म स० को १६२४ मान लिया गया है ।' उपर्युक्त

'The Nirgun School of Hindi poetry' Year of publication 1936, p 259 Rajjabdas refers to the event in one of his couplets p 260 'In addition to the Banis and other works of the above, those of Rajjab Das, Haridas, Jangopal, Chitradas, Bakhna, Banwari and Balak Ram are included in the Pavre Mr Rajjabdas of Sanganer compiled a valuable selection named 'Sarbangi' from all the saints irrespective of their school'

१—सत बाणी, मासिक पत्र अंक १, वर्ष १, मंगल प्रेस जयपुर में, 'राजस्थान' त्रैमासिक पत्रिका, कलकत्ता से उद्धृत स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा का रज्जब जी पर लेख ।

उल्लिखित तिथियों में पुरोहित जी ने “दादू जन्म लीला परची” को प्रमाण माना है।^१ हमारा विचार है कि इन संतो के परिचयी साहित्य में स्थान और तिथियाँ शुद्ध दी गई हैं, यद्यपि इनमें प्रस्तुत किये गए महात्माओं सम्बन्धी विवरण तथा कुछ घटनाएँ अतिरजित एवं कल्पित हैं।^२ ऐसा केवल महात्माओं के चरित्र में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया गया है।

(ख) जन्म-स्थान एवं जन्म-कुल—

रज्जव जी का जन्म सागानेर में एक प्रतिष्ठित सैनिक पठान के घर में हुआ था। इनके माता-पिता का नाम ज्ञात नहीं। इनके पिता जयपुर-ग्राम्वेराधोश महाराज भगवन्तराय जी तथा मानसिंह जी की सेना में एक लघु नायक थे। रज्जव जी का नाम रज्जव अली खाँ था। इनको भी समयानुसार प्रथा के अनुकूल कसरत, कुश्ती, शस्त्रास्त्र-शिक्षा मिली। शरीर के सुडौल, लम्बे कद के जवान अच्छे दीदार थे। पढ़ना लिखना भी थोड़ा बहुत हुआ परन्तु रज्जव जी को ज्ञान की लगन छूटपन से ही लग गई थी। सत्संग और फकीर साधु सत तथा भगवान की चर्चा का प्रेम था इससे इस और इनकी रुचि बढ़ती गई।^३ इससे रज्जव जी के व्यक्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है। रज्जव जी प्रबुद्ध मानस एवं स्वस्थ शरीर के व्यक्ति थे। रज्जव जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में इससे अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती। सन् १९५६ के नारायणों के धार्मिक दादू-द्वारा के वार्षिक मेले में एक वृद्ध महात्मा ने मुझे रज्जव जी के पिता का नाम अज्जव अली खाँ और आता का नाम गज्जव अली खाँ बताया था। पर मेले में आये हुए न तो किसी अन्य महात्मा ने इन नामों की पुष्टि की और न वे महात्मा ही अपनी इस जानकारी का स्रोत अथवा आधार बता सके। ‘रज्जव’ शब्द के साथ सार्थक सानुप्रासिक सगति ‘अज्जव’ और ‘गज्जव’ शब्दों

१-जनगोपाल कृत दादू जन्म लीला परची, सम्पादक—मुखदयाल दादू एडवोकेट। प्रकाशक श्री स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट जयपुर—विश्राम १६, पृ० १८६।

वारह वरिस बालपन गयऊ। गुरु भेटत तब सन्मुख भयऊ।

साभर आये समय पचीसा। गरीबदास जनमें बत्तीसा।

मिले ब्याले अकबर साहा। पचासैं कल्यानैं जाहा।

सानैं गुनसठैं नगर नरानैं। साठे स्वाभी राम सयाने।

२-चतुरदास जी रचित थाभा पद्धति

सागानेर रज्जव सु देवल दयाल दास कडसी कडेल बीस धर्म ही की पाज ही

३-सत वाणी अंक १, वर्ष १, जयपुर—पुरोहित जी द्वारा लिखित महात्मा रज्जव जी विषयक लेख।

मे प्रोप्त हो जाती है । कदाचित् यह सानुप्रासिकता ही इस प्रकार के नामों की अवतारणा का कारण बनी हो । नाम कहा तक शुद्ध है ? किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में यह निश्चयात्मक रूप से कह सकना सम्भव नहीं । हा, यह सम्भव है कि उन महात्मा को किसी अनुश्रुति-परम्परा से इन नामों की जानकारी हुई हो । यह तो सभी जातियों में प्रायः देखा जाता है कि पिता के नाम की स्वर-संगति पर पुत्रों के नाम रख दिये जाते हैं । इतना ही नहीं, नाम के अतिम अथवा प्रथम खंड की आवृत्ति पुत्रियों तक के नाम में देखने को मिल जाती है । उदाहरणार्थ पिता का नाम रामशकर है तो पुत्रों का नाम गणेशशकर, सुरेश-शकर, दिनेशशकर आदि मिलता है । भाई का नाम चन्द्रकुमार है तो बहिन का नाम चन्द्रकुमारी रख दिया जाता है । इसी प्रकार मुसलमानों में भी यदि पिता का नाम हबीबुल्ला है तो पुत्रों का नाम रहीमुल्ला, करीमुल्ला देखने को मिलता है । इस सम्भावना के अनुसार यदि रज्जबअलीखा के पिता का नाम अज्जबअलीखा और छोटे भाई का नाम गज्जबअलीखा रहा हो तो क्या आश्चर्य ! रज्जब जी के परिवार में कितने व्यक्ति थे, इसको जानकारी का कोई स्रोत हमें नहीं प्राप्त हो सका, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से रज्जब जी के परिवार के सम्बन्ध में यह तथ्य तो निर्विवाद रूप से प्रमाणित ही है कि उनके माता-पिता के अतिरिक्त उनके एक छोटे भाई भी थे, जिनका विवाह हो जाने के पश्चात् एक महिला और उनके परिवार में सम्मिलित हो गई होगी ।

रज्जब जी के पठान-वशीय होने में मत-भिन्नता के लिये किंचित् अवकाश नहीं है । सर्वप्रथम इतना तो सर्वमान्य है कि मुगलों के शासनकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पठानों का अधिक आवागमन था । राजस्थान के अधिकांश राजपूतों ने प्रायः मुगल शासकों की आधीनता स्वीकार कर ली थी । अतः मुगल शासकों के द्वारा पदों पर नियुक्त पठान सैनिक इतस्ततः देखने को मिल जाते थे । अपने दृढ़ साहस एवं वीर स्वभाव के कारण पठानों ने उत्तर भारत में अतिशय प्रतिष्ठा अर्जित की थी । रज्जब जी के पिता पठान होने के नाते ही आम्बेर में छोटे सेनानायक थे । इसके अतिरिक्त पठानों के नामों के अतः में खा लगाने की परम्परा अद्यावधि प्रचलित है । अस्तु, रज्जब जी के मूल नाम के अतः में सलग्न 'खा' शब्द भी उन्हें पठानवशीय मानने के लिये एक स्वाभाविक प्रमाण उपस्थित करता है ।

रज्जब जी का शरीर सुडील और विशाल था । वह लम्बी चौड़ी हड्डियों का था । इस तथ्य का समर्थन रज्जब जी की शिष्यानुशिष्यपरम्परा से प्राप्त होता है । रज्जब जी के गुरु दादू जी का शरीर कृश था । दादूपंथी साधुओं में

यह वृत्तान्त प्रचलित है कि एक वार महात्मा दादूदयाल स्नान कर के नारायणे मे काष्ठ की चौकी पर बैठे हुए थे । उन्होने रज्जव जी से कहा कि खडाऊ ले आओ । रज्जव जी ने उत्तर दिया कि आप चौकी पर बैठे रहिये, मैं चौकी सहित आपको उठा कर ले चलता हू । दादू जी ने एक दो वार खडाऊ लाने का आग्रह किया परन्तु रज्जव जी चौकी सहित अपने गुरुदेव को उठा ले चलने के आग्रह पर अटल रहे । दादू जी ने रज्जव जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । रज्जव जी ने जब चौकी उठाने का प्रयत्न किया तो चौकी नहीं उठी । अततो गत्वा रज्जव जी ने गुरु का गौरव स्वीकार किया तथा निम्नलिखित सर्वया कहा ।^१

हलै न चलै न पिलै न ठिलै ऐसो रोपि रहयो बलवन्त बिहारी ।
 अट्यो न मिट्यो न बट्यो न लुट्यो अजु भाय र मान गये पति हारी ॥
 हलायो चलायो डुलायो न डोलई देखहु साधु सुमेरु ते भारी ।
 हो दादुव साधुव आदि शिरोमणि रज्जव देखि भयो बलिहारी ॥

इससे भी यह प्रमाणित होता है कि रज्जव जी हृष्टपुष्ट सुडील और लम्बे-चोड़े शरीर के थे । रज्जव जी का विशालकाय होना एक अन्य अनुश्रुति से भी प्रमाणित होता है । एक दिन दादू महाराज अपने पाच-सात शिष्यों के साथ एक ग्राम से दूसरे ग्राम जा रहे थे । मार्ग मे एक नदी पड़ी । उसमे कीचड़ था । दादू जी ने शिष्यों से दस पाच पत्थर डालने को कहा जिससे उन पत्थरो पर पैर रख कर कीचड़ को पार किया जा सके । गुरु का निर्देश पाकर सभी शिष्य पत्थर लाकर डालने लगे किन्तु रज्जव जी स्वयं कीचड़ पर लेट कर बोले भगवन् इस शरीर पर होकर निकलिये । मेरे शरीर के रहते हुये पत्थरो की क्या आवश्यकता ? आज मेरा शरीर आपके चरण-स्पर्श से पवित्र हो जायेगा ।^२ इस घटना से रज्जव जी के शरीर की विशालता प्रकट होती है साथ ही उनकी उत्कट गुरु-भक्ति भी प्रकट होती है । रज्जव जी के शरीर की विशालता भी उन्हें पठान वंशीय मानने का आधार प्रदान करती है । रज्जव जी के जीवन-वृत्त के संवध मे कार्य करने वाले समस्त विद्वान् इस विषय मे एक मत हैं कि उनका जन्म स्थान सागानेर था जो आम्बेर से १४ मील दक्षिण मे है । ध्यान रहे, वर्तमान जयपुर नगर उस समय तक नहीं बसा था ।

रज्जव जी के दादू के शिष्य होने से पूर्व उनके व्यक्तिगत जीवन अथवा पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध मे कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती ।

१-रज्जव बानी—भेट के सर्वये के निरपख निज का अंग, सर्वया ४ ।

२-यह वृत्त मैंने नारायणे के दादू द्वारे में कई दादूपथी महात्माओं से सुना था तथा पुष्करवासी स्वामी नारायणदास जी के पास भी यह कथा हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुई थी।

मुझे जयपुर के श्री दादू सस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य स्वामी मंगलदासजी से यह पता चला था कि जयपुर के पास एक निवाई ग्राम है जहा कोई वृद्ध सज्जन रज्जव जी की 'थाभायती' परम्परा के रहते हैं। वे रज्जव जी के पारिवारिक जीवन का प्रामाणिक वृत्त बता सकेंगे। परन्तु उन्होंने भी रज्जव जी के सम्बन्ध में कुछ प्रामाणिक रूप से बता सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की। राजस्थान में यही अन्तिम सूत्र शेष रहा था जिसके द्वारा कुछ विशेष जानकारी की आशा की जा सकती थी, परन्तु वह सूत्र भी व्यर्थ सिद्ध हुआ।

(ग) विरक्षित और साधना की ओर—

रज्जव जी के जीवन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इस घटना का उल्लेख यहां अत्यन्त समीचीन होगा जो रज्जवअलीखा नाम के एक सागानेर के पठान को महात्मा रज्जव अथवा सत कवि रज्जव में रूपान्तरित करने का प्रमुख हेतु है। रज्जव जी को दादूदयाल के सिद्ध और करामाती महात्मा होने के समाचार साधुओं से मिले थे। तभी से दर्शनो का चाव लगा था। इनके कुछ बड़े होने पर इनकी सगाई (मगनी) आम्बेर के एक अच्छे घराने के पठान के यहा हो गई थी। समय आने पर इनके विवाह की ठहर गई। बरात सज कर सागानेर से आम्बेर आई। आम्बेर में रज्जव जी को पता लगा कि महात्मा दादू जी वहा विराजित हैं। फिर क्या था, रज्जव जी दूल्हा बने हुए ही अर्थात् वर की पोशाक पहने हुए सजे-सजाये ही दादू जी के दर्शनो को चले गये, साथ में अपने प्रेमी साथी-सगाती थे। साधु-सगति के लोग भी इनमें थे और इनके सगे-सम्बन्धी भी थे। दादूजी का जमाव प्रसिद्ध मावटे के बधे की पाल के पाम, रामवाग के पूर्व में मार्ग को दाहिनी ओर पहाड़ी की तलहटी में था। वही उत्सुक युवक रज्जव जी मडली के सहित वर-वेप-विभूषित जा पहुँचे। दादू जी उस समय ध्यानावस्थित थे। जब ध्यान खुला तो रज्जव जी ने फिर प्रणाम दडवत किये। महात्मा ने देखा कि सामने एक मुसलमान युवक विवाह के कपडो में और सजावट से बैठा है। देखने में बहुत सुन्दर और चेहरे पर शान्ति और ज्ञान-पिपासा की झलक दरस रही है। महात्मा जी की दृष्टि से क्या छिपा था? उस रूपवान् मुसलमान युवक के हृदय के रूप की बातें तुरन्त दादू जी पहचान गये। मन में सोचा कि यह आत्मा समार से पार उतरने और अनेको अन्य आत्माओं के तारने को आई है। रज्जव जी दादू के दर्शनो से प्रेम-पूरित थे। दादू जी भी कृपा भरी दृष्टि से उनको निहार रहे थे। कुछ बातचीत होने पर दादू जी के मुखारविन्द से यह मर्मभरी बाणी निकली—

कीया था कुछ काज को, सेवा सुमिरण साज ।

दाढ़ भूल्या बन्दगी, सर्चा न एको काज ॥

यह वचन नावक के तीर को तरह रज्जव के हृदय-पटल को वीध कर उनकी अतरात्मा में जा बैठा । फिर क्या था, रज्जव जी तो दूसरी ही दुलहिन (ब्रह्मानन्द) के प्रेम में फस गये । वचन सुनते ही मस्त हो गये । ससार को त्यागने पर पूर्ण आरुढ हो गये । वह गुरु की सैन ऐसी चली कि उन का काया-पलट हो गया । अपने वर-वेष को उतारने लगे तो गुरु दाढ़ जी ने कहा जिस में पाया उसी में रहो । यह वेष मुबारक समझो । गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर के उम्र भर रज्जव जी ढूँहा बने रहे अर्थात् वही वर की पोशाक पहने रहे । पुरानी हो जाने पर कोई सेवक फिर वैसी की वैसी बनवा देता था ।^१ इस प्रकार रज्जव जी ढूँहे के रूप में अपना सत-जीवन वित्ताते रहे । दाढ़पथी महात्माओं में एक किंवदन्ती चली आ रही है कि दाढ़ जी के पुत्र एव शिष्य स्वामी गरीबदास जी अपने पितृ गुरु के उपरान्त नारायण के दाढ़द्वारे की गद्दी के उत्तराधिकारी बने । वे रज्जव जी से प्रगाढ़ स्नेह रखते थे । परन्तु एक बार उन्होंने रज्जव जी से ढूँहे के वेष को बदल कर साधु-वेष में रहने का अनुरोध किया । गरीबदास जी के विचार से एक सत का जीवन अंतर एव बाह्य दोनों रूपों में एक-सा क्यों न हो ? उनका यह भी विचार था कि साधक के लिये साधन-विरोधी बाह्य सज्जा उचित नहीं । गरीबदास जी को यह बुरा लगा । सतों के बीच यह कथा भी प्रचलित है कि रज्जव जी इस पर खिन्न हो कर नारायणा छोड़ कर काशी चले गये । दीर्घ कालोपरान्त वे काशी से लौट कर पुन नारायण आये, इस बार गरीबदासजी रज्जव जी से अत्यन्त स्नेहानुरागपूर्वक मिले ।

महात्मा दाढ़दयाल की वाणी से सहसा स्फुरित उपर्युक्त दोहे के स्थान पर किन्हीं महाशय ने एक दूसरा दोहा भी प्रचारित किया है । किन्तु वह दोहा अप्रामाणिक है । दोहा हम जानकारी के लिये दे रहे हैं—

रज्जव ते गज्जव किया, सिर में बाघ्या मोर ।

आया था हरिभजन को, किया नरक को ठौर ॥

रज्जव जी इस प्रकार अपने गुरुदेव द्वारा दीक्षित हो गये । और भी कई शिष्य यही पर दीक्षित हुए ।^२ उपर्युक्त घटना महात्मा रज्जव के जीवन की

१—सत वाणी (मासिक पत्र), अंक १, मार्च १९४८, मंगल प्रेस, जयपुर ।

२—रज्जव जी, मोहन जी मेवाडा, मोहन जी दफतरी, मोहन जी जोगी, जगजीवन जी आदि प्रसिद्ध शिष्य आम्बेर में ही महाराज के शिष्य हुए, श्री दाढ़-महाविद्यालय रजत-जयन्ती अंक, पृ० ६ ।

एक विशेष घटना है जिसने उनको लोकराग अथवा ऐहिकता से पराङ्मुख कर विरक्ति एवं साधना की ओर उन्मुख किया ।

गुरु दादूदयाल द्वारा दीक्षित होने के समय रज्जब जी की अवस्था लगभग २० वर्ष की थी । उसी समय से गुरु ने उन्हें रज्जब अलीखा की जगह रज्जब जी कहना आरम्भ कर दिया और तब से रज्जब जी निरन्तर उनकी सेवा-सुश्रूषा में रहने लगे । यह घटना दादूदयाल के अकबर बादशाह के साथ मिलने के पीछे की है, क्योंकि उस समय जो ७ शिष्य उनके साथ सीकरी गये थे, उनकी सूची में इनका नाम नहीं है ।^१ इन शिष्यों की नामावली 'श्री दादू जन्म-लीलापरची' में जन गोपाल ने इस प्रकार प्रस्तुत की है :—

चादा^१ टीला^२ लीने साथा, जगजीवन^३ सौं कहीं जु गाथा ॥

स्यानदास^४ लाहोरी भाखै, जन जगदीस^५ दास सग राखै ॥

सग गुनदास^६ बडो रजवँसी, धर्मदास^७ गुरु सग जुगँसी ॥

रज्जब जी के गुरु-दीक्षा-प्रसंग में एक बात और ज्ञातव्य है । 'जब रज्जब जी ने दादू जी के उस भावोत्पादक उपदेश से विवाह करने का निषेध किया तो उनके पिता आदि को बड़ा ही दुःख हुआ और बरात वालों और दुलहन (कन्या) वालों के यहाँ बड़ी ही खलबली मची । कोई रज्जब को बुरा कहता था तो कोई दादू जी को, कोई महात्मा की सिद्धता की प्रशंसा करता था । रज्जब जी को घर वालों और अन्य समझदार लोगों ने बहुत कुछ समझाया, परन्तु उनके तो वह वैराग्य का रंग ऐसा जमा कि उन्होंने स्पष्ट और दृढता से कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा । तुम अपना दूसरा प्रबन्ध करो । अतः उभय पक्ष ने हार मान कर रज्जब जी के छोटे भाई से उक्त कन्या का निकाह करा दिया^२ । कुछ लोगों का यह भी मत है कि उस कन्या का निकाह किसी अन्य पठान पुत्र से करा दिया गया ।

रज्जब जी की गुरु-दीक्षा तथा विवाह-निषेध की घटना का उल्लेख राघव-दास जी ने अपने 'भक्तमाल' में तथा राम-सनेही सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक महात्मा रामचरणदास ने अपनी बाणी में जिस प्रकार किया है उसमें बहुत कुछ साम्य है । महात्मा रामचरणदास ने लिखा है —

दादू जैसा गुरु मिले, सिख रज्जब-सा जाण ।

एक सबब में ऊधर्या, रही न खेचा-ताण ॥

१—'उत्तरी भारत की सत्त-परम्परा,' लेखक प० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ४२४ ।

२—पुरोहित हरिनारायण शर्मा का कलकत्ता के 'राजस्थान' पत्र में महात्मा रज्जब जी शीर्षक प्रकाशित लेख ।

रज्जव को दाढ़ दिया, एक सबद में ज्ञान ।

रासचरण सब छाडि के, हो गया गुरु^१ समान ॥

रज्जव जी गुरु दाढ़दयाल जी की सेवा और सत्सग में जितना रहे उतना उनका कोई अन्य शिष्य नहीं रहा । रज्जव जी ने अपनी जन्म-भूमि सागानेर में ही प्रायः रह कर भगवत्-साधना की । उन्होंने एक बार गुरु-महोत्सव किया जिसमें 'दाढ़ जी की पधरावनी' हुई थी । गुरु के अनन्य भक्त रज्जव जी ने निस्सन्देह मन भर पूर्ण भक्ति से दाढ़ जी की नाना भाति और प्रकार से पहुँचाई की । इतना ही नहीं, रज्जव जी अपने गुरुदेव को अपने शिष्यों के घरों में भी ले गये । इस प्रसंग का वर्णन जन गोपाल ने 'श्री दाढ़ जन्म लीला परची' में सुन्दर ढंग से दिया है ^२

अपने गुरुदेव को रज्जव जी ने अपने स्थान पर बहुत दिन तक रख कर उनकी बड़ी सेवा की । 'इस प्रकार जब तक दाढ़ जी और मडली वही रहे, नित्य नये पद और स्तुतियाँ भेट की गईं और बहुत भाव-भक्ति से सेवा की तथा कीर्तन उपदेश के रंग छा गये' ।^३ दाढ़जी की भी रज्जव जी पर विशेष कृपा रहती थी । एक समय रज्जव जी नारायण में थे तब दाढ़ जी के शिष्य

१-कहीं-कहीं गुरु के स्थान पर 'ब्रह्म' पाठ भी मिलता है ।

२-शिष्य एक रज्जव अधिकारी । ज्ञानी गुनी सूर प्रति भारी ॥
गभं जती हू तो वैरागी । गुरु-दर्शन कर माया त्यागी ॥
बहुतहि भाँति रिझाये स्वामी । ताको सोचैं अतरयामी ॥
पाँच सात दिन में चल जाहीं । आये सत अत कहूँ नाहीं ॥
बो हिय रामदास अस टीको । गोविन्द खेतो खरथर नीको ॥
राघो गोविन्द और नरायन । रज्जव के सिस भक्त परायन ॥
भक्ति महोच्छो कीन्हो भारी । सतोसय रज्जव दिन चारी ॥
कालू गेंघडसी वैरागी । माया मोह रहैं सब त्यागी ॥
ताके कुटुम्ब महोच्छो कीन्हो । स्वामी तिनको सरबस दीन्हो ॥
तब आये 'केवलपुर' गाऊ । दोरे संत सुने जेहि चाऊ ॥
आलहनवास पधारै स्वामी । सब मिलि पूजैं अतरयामी ॥
ठाकुरदास तबहि ले जाई । नील्या में पुनि भक्ति बनाई ॥
अस आयो तहा गोविन्द दासा । दरसन पा भी पूरी आमा ॥
भगति भाव महोच्छो कीन्हो । स्वामी तिन्हें बहुत सुख दीन्हो ॥
तब स्वामी दाढ़ पग धारैं । सिस टीकू के कारज सारैं ॥
केसा को फन्हैयो आयी । स्वामी जी को दरसन पायो ॥

३-पुरोहित हरिनारायण शर्मा का लेख, 'राजस्थान' पत्रिका, कलकत्ता ।

बखना जी के घर मिलने को गये । रज्जब जी उस समय अनुमानत ४० के थे, शरीर सुडौल, सुन्दर, लम्बे कद के युवक, ढूलह के सुन्दर कपड़े पहने हुए बहुत भले मालूम पड़ते थे । बखना जी की स्त्री ने इनको देख कर अपने पति से कहा कि ये भी दादू जी के शिष्य हैं कि जिनकी पोशाक ही इतनी सुन्दर और कीमती है तो इनका वैभव कैसा होगा और एक तुम भी दादूजी के शिष्य हो कि घर में खाने तक को अन्न नहीं है । इस पर बखना जी ने अपनी पत्नी के उत्तर में यह साखी पढी—

रज्जब की या सम्पदा, गुरु दादू दोन्हों आप ।

बखना की या आपदा, चरणा रो परताप ॥

रज्जब जी इस पर खूब हँसे तथा बखना जी की सम्पत्ति में अतुल वृद्धि हुई ।^१ रज्जब अत्यन्त मेधावी तथा प्रतिभा-सम्पन्न महात्मा थे । वे किसी जिज्ञासु के प्रश्न का अविलम्ब उत्तर देने में अपने गुरु दादूदयाल से भी अधिक पटु थे । एक दुरसा नामक चारण था जो कविता के बल पर देश जीतता हुआ आम्बेर आया, जहाँ दादू जी के पास रज्जब जी थे । किसी किसी के मत से रज्जब जी के पास सागानेर में वह चारण आया । उनके पास आकर उसने यह दोहा पढा :—

बावन अक्षर सप्त स्वर, कण्ठ भाषा छत्तीस ।

इतने ऊपर जो कयै, तो जानो कवि ईस ॥

रज्जब जी ने इसका यह उत्तर दिया —

बावन अक्षर सप्त स्वर, कण्ठ भाषा छत्तीस ।

इनके ऊपर उर भजन, अण अक्षर जगदीस ॥

इस उत्तर को सुन कर चारण निरुत्तर हो गया और रज्जब जी का शिष्य होने की इच्छा व्यक्त की । रज्जब जी ने उससे कहा कि आम्बेर में गुरुदेव दादू दयाल हैं, उनके जाकर शिष्य हो जाओ । वह आम्बेर जाकर शिष्य हुआ । राघवदास जी की 'भक्तमाल' में इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया गया है —

स्याह भागीर पै लिखाइ परवानो ल्यायो

कचन को अकुस फड़ायो मद पीजिये ।

हारै कोऊ चरचा में पालकी कहार करौ ,

जीतै सु तो पड़ित है ताको यह बीजिये ॥

बावन अक्षर सुर सप्त छत्तीस भाषा ,
 या सों उपरान्त कथै कवि सो कहीजिये ।
 रज्जव सो प्रश्न करी है कवि चारण ने ,
 दुरसा है नाव ताको उत्तर मनीजिये ॥

रज्जव जी का उत्तर नीचे के कवित्त मे सगृहीत है—

मुख सू अक्षर अरु मुख सू सप्त सुर ,
 मुख सों छत्तीस भाषा जग में बखानिये ।
 व्यापक पूरण उर बचन रहत सोई ,
 शिव अरु ब्रह्मा जस लोकन में गनिये ॥
 दुरसा हो भरम भाग्यो कहै मेरो भाग्य जाग्यो ,
 गुरु उपदेश यही सिख मोहि जानिये ।
 पालकी अकुस भले भेट किये रज्जव की ,
 मन बच काय सेवा प्रीति सौज मानिये ॥

रज्जव जी सपूर्ण दादूपथी साधु-समाज मे नवल दृष्टात और अभिनव उप-मानो की योजना मे सर्वोपरि थे । यह शक्ति उन्हें अपने गुरु से प्रसाद रूप मे प्राप्त हुई थी । इस अवध मे भी एक कथा प्रचलित है । एक समय एक पंडित की कथा मे वे गये थे । वह पंडित अत्यन्त मनोहर दृष्टात देता था । उमको सुन कर रज्जव जी बड़े उदास थे कि उनको ऐसे दृष्टातो का देना कैसे प्राप्त हो ? दादू जी ने रज्जव जी को उदास देख कर पूछा कि आज उदास क्यों हो ? तो रज्जव जी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि मुझे अभी दृष्टातो में योग्यता नहीं प्राप्त हुई । तब दादूजी ने वरदान दिया कि तुमको इसमें अच्छी योग्यता प्राप्त हो जायेगी । तब से रज्जव जी दृष्टातो की उद्भावना मे बड़े ही निपुण होते गये ।^१ उनकी 'वाणी' (ग्रंथ) इस बात का उज्ज्वल प्रमाण है कि वे दृष्टात

१-मोहन ने कहा है —

ज्यू बसि मत्र के आवत वीर, जहा जस-दीन तहां तस भूके ।
 ज्यू धमराज के काजि करें सब दूत अनेक रहें दिग दूके ॥
 ज्यू नृप के तप तेज ते कम्पत, पास रहें नर आइ कहू के ।
 ऐसे हि भाति सब 'दृष्टान्तहि' आगे खडे रहें रज्जव जू के ॥
 साभ सभ ज्यू रावै सुरही घरि प्रात चली जस वच्छ के रागै ।
 भूपति को भै मानि दुनी जु अनीति बिसारि सुनीति सु लागै ॥
 मोहन ज्यू बसि मत्र के वीर प्रभाति घटा घट सार कु जागै ।
 योही कथा के समय दिष्टान्त आइ रहै फिरि रज्जव आगै ॥

[जेप टिप्पणी आगे के पृष्ठ पर है ।]

संग्रह में कितना आगे बढ़े हुए थे। सारे दादू संप्रदाय के साहित्य-भंडार में ऐसा एक भी ग्रंथ शायद नहीं है जो दृष्टांतों, जानकारी और अनुभवों की प्रचुरता में रज्जव जी के 'वानी' ग्रंथ की समता कर सके। वैसे उनका 'सर्वंगी' ग्रंथ भी दृष्टांतों का ही संग्रह है क्योंकि एक एक प्रसंग पर अनेक महात्माओं, पंडितों और औलियों के वचनों को उन्होंने बड़ी ही खोज और परिश्रम से संग्रह किया है।

रज्जव जी के जीवन की एक अत्यंत दुःखद घटना का यदि हम यहां उल्लेख करें तो पुनरावृत्ति न होगी। उनके वर-वेप को लेकर गरीबदास जी से उनका मतभेद हो गया था। परस्पर दोनों के इस प्रकार अन्यमनस्क एवं खिन्न-मानस होने के कारण रज्जव जी सुन्दरदास जी तथा जगजीवन जी को साथ लेकर काशी चले गये।^१ वहाँ असी घाट पर रज्जव जी सुन्दरदास जी को गुरुदेव की वानी पढ़ाया करते थे। इस घटना से भी अधिक विक्षेप और विक्षोभकारी घटना थी रज्जव जी के गुरु दादूदयाल का इस ससार से महाप्रयाण। रज्जव जी पर इस घटना का प्रभाव मर्मान्तक सिद्ध हुआ। दादू जी अपनी अंतिम अवस्था में नारायणों में विद्यमान थे। वही पर उनकी सेवा में रज्जव जी भी रहते थे। अपने परम आराध्य गुरुदेव दादूदयाल के परम-पद प्राप्त हो जाने पर रज्जवजी को ससार सूना प्रतीत होता था। कहते हैं कि फिर उन्होंने किसी की ओर देखा नहीं, प्रायः आख बन्द रखते थे।^२ अपने गुरुदेव के वियोग में रज्जव जी ने अत्यंत करुणोत्पादक भाव व्यक्त किये हैं। वस्तुतः दादूजी के महाप्रयाण ने रज्जव जी के हृदय में अतीव दारुण वेदना उत्पन्न कर दी। रज्जव जी की यह गुरु-विछोह-वेदना उनके कई पदों में व्यक्त हुई है—

दीन दयाल दियो दुख दानन, दादू सी दौलत हाथ सो छीनी।
रोप अतीतन सो जु कियो हरि, राजि जु रकन की हरि लीनी॥

तथा उनकी कथा की प्रशंसा में —

पाव पतिसाहिरा परसि चाकर थक्यो, अलि थक्यो परसि परजात फूल चढ़ि।
आनरो ज्ञान सुनि थिर न आतम भई, (सो) रज्जव री कथा सुनि परी आनि अढ़ि॥
भूख भागी जबै भेट अन्न सू भई, प्याम भागी तबै नीर पियो।
रज्जव री रहम सू कहम लाध्यो सबे, (यो) अटल रटि मोहनो रक जियो॥ १

१—“स० १६६३ में सुन्दरदास जी, रज्जव जी, जगजीवन जी, घडसीदास जी और उनके शिष्य नारायणदास जी और कई रज्जव जी के शिष्यों के साथ काशी चले आये।”
सुन्दर ग्रन्थावली, प्रथम भाग, पृ० ५७, सम्पादक—पुरोहित हरिनारायण शर्मा।

२—सुन्दरग्रन्थावली, भूमिका, पृ० ११-१८।

गरीब निवाज गरीब हुते सब, सतन सूल जु अति गति दीनी ।
(हो) रज्जव रोय कहीं यहु केहि जु, त्राहि जु त्राहि कहा यहु कीनी ॥

× × ×

दाहू जी मात दुलाय पिता हरि, बालक बाल सु गोद ते डारे ।
साईं समीर लियो घन दाहू, चहू दिसि चातक चित्त पुकारे ॥
आदित आप सरोवर दाहू जी तोषत ही सफरी सिखगारे ।
(हो) दाहू का गमन दुखी सिख रज्जव, प्रीति प्रचण्ड सु अतर जारे ॥

× × ×

गुरु के गवन दुखी सिख सारे । सब सुख निधि के विलसण हारे ॥
श्रवण दुखी सुनत सत दानी । नैन दुखी डारे बहु पानी ॥
दुखी रसन बहु बातें करते । सीस दुखी गुरु चरनन धरते ॥
तन मन दुखी जु फेरि सवारे । अतरिछ्यान भये गुरु प्यारे ॥
जन रज्जव रोवे दुख आहू । परम पुरुष बिछुडे गुरु दाहू ॥

यहा पर हम एक अन्य विलक्षण सयोग की ओर सकेत करेंगे । गुरु दाहू-दयाल की मृत्यु पर रज्जव जी को ससार सूना प्रतीत होने लगा तथा रज्जव जी की मृत्यु पर दाहू जी के विद्वान् साधक शिष्य सुन्दरदास (छोटे) को ससार सूना प्रतीत होने लगा । रज्जव जी अपने गुरुदेव के महाप्रयाण के उपरान्त एक साधु या फकीर को हाथ पकड़े-पकड़े टोक की तरफ जंगल में चले गये । एक स्थान पर अपने शिष्य फकीर को उन्होंने लौटा दिया और वहा समाधिस्थ हो गये । वही उनके पुद्गल (मृत शरीर) को जानवरो ने खा लिया और 'माटी भखे जिनावरा, सहज महोच्छव होय' इस कथन के अनुसार उनका हवा-दाग हुआ । वे न तो जलाये गये न गाडे गये । कुछ साधुओं के मत से रज्जव जी का शरीर-प्रणिपात सागानेर में ही हुआ । किन्तु यह मत कही से पुष्ट अथवा प्रमाणित नहीं होता । रज्जव जी की मृत्यु-तिथि का ठीक-ठीक पता नहीं चलता । इस सवध में पुर्नोहित हरिनारायण शर्मा ने भी अपनी विवशता व्यक्त की है । उनको भी मृत्यु-तिथि ज्ञात नहीं हो सकी । उनके चरण एक चबूतरे में गाव टटोली में वताये जाते हैं जिनके दर्शनो का सौभाग्य पुरोहित शर्मा को नहीं मिला । किन्तु रज्जवजी की मृत्यु-तिथि का पता उक्त मुन्दरदाम जी की मृत्यु-तिथि से स्पष्ट लग जाता है । उनका (सुन्दरदास जी का) परमपद सागानेर में हुआ था और वह म० १७४६ में ही । इससे कहना पडता है कि स० १७४२ के पीछे वे किसी समय गमन करते-करते रज्जव जी में मिलने को सागानेर पवारे थे । सागानेर में स्वामी मुन्दरदाम जी के रहने का स्थान तो था ही । उनको रज्जव जी के ब्रह्मपद प्राप्त होने का समाचार सकोचवश इस विचार से कुछ लोगो ने

कुछ समय तक नहीं कहा कि उनको धक्का पहुँच जायगा । परन्तु यह बात कब तक छिपी रह सकती थी, अतः वे जान ही गये । इस वियोग के समाचार से और अपने परम इष्ट मित्र और ज्ञान-भंडार रज्जब जी के शरीरपात से उनके कोमल हृदय पर कुछ ऐसा आघात पड़ा कि वे तब ही से विरह-विभोर हुए, रुग्ण होते चले गए । औपधि तो वे कुछ लेते नहीं थे । 'बैद हमारो रामजी', 'औपधि हो हरि नाम' यह उनका प्रण रहा । स्वामी जी ने अपने पूज्य मित्र रज्जब जी के वनगमन का हाल सुना । वे चाहते थे कि वे भी वन में जायें । परन्तु पीछे ज्ञात हुआ कि उनके शरीर का कुछ भी पता नहीं चला ? इस प्रकार महात्मा रज्जब की सुन्दरदास जी से कुछ मास पूर्व ही परमगति हो गई थी ।

रज्जब जी की मृत्यु से व्यथित होकर सुन्दरदास जी थोड़े दिन तक रोग-ग्रस्त रहे । उनके दर्शनो के लिए सागानेर और अन्य स्थानों के लोग आने लगे । वे कभी समाधि लगा लेते और कभी जाग्रत होकर उपदेश देते । यही हाल रहा । अब परम गमन का समय निकट आ गया था । वे परम समाधिस्थ हो गये और मिति कार्तिक शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिवार को तृतीय पहर दिवस में, स्वामी सुन्दरदास जी इस ससार को तृणवत् त्याग कर परमधाम परब्रह्म में लीन हो गये ।^१ पुरोहित शर्मा के इस अनुसंधान से इस अनुमान का स्पष्ट आधार प्राप्त होता है कि रज्जब जी व सुन्दरदास जी की परम-पद-प्राप्ति का वर्ष एक ही था और वह था स० १७४६ । सुन्दरदास जी का परम पद-प्राप्ति का वर्ष स० १७४६ ही था, इसका प्रमाण सागानेर के उस पत्थर में खुदी हुई चौपाई है जो स्वामी सुन्दरदास जी तथा उनके विद्वान् शिष्य स्वामी नारायणदासजी का दाह स्थान था ।^२ उस स्थान पर लगी हुई छतरी का अब पता नहीं चलता । पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ पुरोहित हरिनारायण शर्मा को मिला था जिसमें चरण भी मिट गए थे । यह छतरी सागानेर में धामाई जी के बाग के पीछे उत्तर की ओर थी । इस बाग में स्वामी सुन्दरदासजी के महाप्रयाण के उपरान्त बहुत दिनों तक उनके थाभायनी साधु रहा करते थे । परन्तु अब कोई सुन्दरदासोत्तर अथवा रजबावती साधु नहीं हैं । हा, रज्जबद्वारा अवश्य बना है जो व्यासो के घेरे में दक्षिणाभिमुख बना हुआ है । जिसकी सन् १६०८ से पूर्व मरम्मत

१-सुन्दर ग्रन्थावली की भूमिका, पृ० ११८ शीर्षक, 'अतावस्था' ।

२-सबत सत्रासौ छियाला । कार्तिक सुदि अष्टमी उज्याला ॥

तीज पहल भरस्पतिवार । सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥

और सपेदी भी हुई थी। परन्तु उसमें रज्जव जी का कोई आभावही नाबू नहीं था।^१

उस प्रकार रज्जवजी के परिवार के सम्बन्ध में वास्तव माध्य एव अनुमान के आधार पर इतना ज्ञात होना है कि वे पठान पुत्र थे, उनके पिता मेना में एक छोटे नायक थे। उनकी जन्म-भूमि सागानेर थी। रज्जव जी के एक छोटा भाई था, और भाई अथवा बहिन थे अथवा नहीं, उनका पता नहीं चलता। रज्जव जी ने विवाह नहीं किया। प्रारम्भ से ही उनकी प्रवृत्ति अत्यात्म की और थी। माधु रत्नों का सत्यग उन्में प्रिय था। गुप्त साध्यात में उन्होंने दीक्षा ली तथा उन्हीं के गाथ रचे। दाहूजी के शिष्यों में माधक सन के रूप में वे सर्वाधिक प्रतिष्ठित थे। वे लंबे चौड़े शरीर के थे। कुश्नी, व्यायाम आदि में उनकी रुचि थी। जन्म ग० १६८८ (१५६७ ई०) तथा मृत्यु ग० १७८६ (१६८६ ई०) माना जाता है। ६२ वर्ष की आयु में रज्जव जी का परमपद प्राप्त हुआ। आत्मविरहीन निदरत साधना पर उनका विश्वास था। नाना लोक प्रगणों की भूमिका पर उन्होंने जिस दिव्य साधना का गीत किया वह हिन्दी साहित्य तथा भारतीय सन-साधना की अनुपम निधि है। उनके जन्मकुल के सम्बन्ध में सत-साहित्य के विद्वान् प० परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी 'उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा' नामक कृति में लिखा है कि उनके पितृ-कुल के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह पहले हिन्दू कलाल का था जिसमें मय की विन्नी होती थी और मुसलमान होने पर भी ये लोग मुरा-विन्ना ही बने रहें।^२ यह नहीं कहा जा सकता कि चतुर्वेदीजी द्वारा उल्लिखित सूचना का आधार क्या है? हो सकता है कि राजस्थान में कुछ हिन्दू धर्म-प्रेमी लोगों के द्वारा उग धारणा का प्रचार किया गया हो। चतुर्वेदीजी ने अपने उस कथन का आधारगूथ नहीं प्रस्तुत किया। उस धारणा के प्रमाणहीन होने के कारण आगे चतुर्वेदीजी ने स्पष्ट लिख दिया 'किन्तु दाहू पत्नी एव रज्जव के भक्तगण उस बात को स्वीकार नहीं करते और अधिक सम्मति उन्हें पठानवर्गीय ठहराने के ही पक्ष में मिलती है।'^३ रज्जव जी के पारिवारिक जीवन की अविज्ञेयता की स्थिति के रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व साधना एव आध्यात्मिक अनुभूतियों की दृष्टि से अतीव मोहक एव पठनीय है।

१-गुन्दर अथावती भूमिका, पृष्ठ १२०।

२-वही, पृष्ठ ४२२।

३-वही, पृष्ठ ४२२।

अध्याय २

रज्जवकाल की सामाजिक स्थिति

(क) पूर्ववर्ती सामाजिक मान्यताएँ एवं विविध आचार-परिपाटियाँ । (ख) हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक व्यवहार । (ग) सत्तों की वीक्षा-परिपाटी । (घ) नव दीक्षित सत्तों के प्रति समाज की भावना ।

किसी महापुरुष के जीवन एवं कृतित्व का समुचित मूल्यांकन करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है कि हम उस के अवतरण-युग की सामाजिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों से परिचित होने का प्रयास करें । इसी सन्दर्भ में यह भी ज्ञातव्य है कि वह महापुरुष तथा उसके युग का समाज एक दूसरे को क्रिया-प्रतिक्रियाभाव से किन-किन दिशाओं और दशाओं में प्रभावित करते रहे हैं । अथ च उस महापुरुष ने पूर्व स्थापित मान्यताओं एवं परम्पराओं से छिन्न-सूत्र होकर नितान्त अभिनव एवं स्वतन्त्र आदर्शों की स्थापना की है अथवा प्रचलित विश्वासों में केवल योग-विच्छेद कर उनमें नूतन प्राणप्रतिष्ठा की है । हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्य को अभीष्ट परिणाम तक ले जाने के लिए शक्ति और कौशल चाहिए । क्योंकि शक्ति और कौशल में जितना अधिक समन्वय होगा, कार्य और परिणाम में उतना ही अधिक सामञ्जस्य होगा । एक के एकान्त अभाव अथवा एकान्त अतिरेक में दूसरा पगु बन जायेगा । कौशल के अभाव में शक्ति अज्ञान की लीला-सहचरी बन जाती है तथा शक्ति के अभाव में कौशल निष्क्रियता का पोषक बन जाता है । प्रायः युग-प्रवर्तक महापुरुष शाश्वत धर्म तथा युग-धर्म में सगति स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, या यों कहें कि युग-धर्म को शाश्वत धर्म में समाहित करने की चेष्टा करते हैं जिससे दोनों अविरोधी रह कर मानव-कल्याण में सहायक हो सकें । इस धर्म-समन्वय-सम्पादन की प्रक्रिया में आत्मिक शक्ति और बौद्धिक कौशल का सर्वोपरि स्थान है । तब फिर हमें यह भी परीक्षण करना होगा कि किसी युगपुरुष में इन तत्वों की कौनसी सीमा अथवा मात्रा रही है ।

पिछले अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि रज्जवजी का जीवनकाल सन् १५६७ ई० से १६८६ ई० तक प्रस्तारित था । १२२ वर्ष की इस लम्बी अवधि में भारतवर्ष के लगभग चार मुगल शासकों के सिंहासन क्षीणायु हो गये थे । हुमायूँ के पुत्र अकबर ने १५ वर्ष की आयु में, सन् १५५६ ई० में, शासनभार अपने हाथ में लिया तथा १६०५ ई० में उसकी मृत्यु हो गई ।

अकबर के पुत्र सलीम ने उसी वर्ष शासनप्रबन्ध हस्तगत किया। सन् १६२८ में शाहजहा सिंहासनारूढ हुआ। ठीक २० वर्ष के उपरान्त शाहजहा का पुत्र औरंगजेब शामनाधिपति हुआ। रज्जवजी के महाप्रयाण के १८ वर्ष पश्चात् औरंगजेब भी इस दुनिया से चल बसा। इस प्रकार अकबर, जहागीर, शाहजहा तथा औरंगजेब इन चार मुगल शासकों का राज्य-वैभव रज्जवजी ने अपनी आंखों से देखा था। अतः उस युग के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में ही तात्कालिक सामाजिक स्थिति एवं जन-प्रवृत्ति पर विचार करना अधिक समीचीन होगा।

रज्जवकालीन भारत के राजनैतिक इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि मुगल शासकों ने अपनी बाह्य नीति-नीति में कितनी ही उदारता, सहिष्णुता तथा सदाशयता का परिचय क्यों न दिया हो, किन्तु उनकी उदारता और सहिष्णुता के मूल में स्वधर्म-स्थापन तथा परधर्म-उन्मूलन का एक मात्र उद्देश्य निबद्ध रहा है। भारत की ओर प्रस्थान करते समय मुगल-शासन के आदि सम्राट् बाबर ने अपने पुत्र हुमायूँ को जिस सहिष्णुता एवं सेवापरायणता का उपदेश^१ दिया था वह सचमुच बाहर से अतिशय प्रलोभनकारी तथा सहानुभूति-उत्पादक प्रतीत होता है, किन्तु यदि हम उसके नय-निर्माण के मर्म का निरीक्षण करें तो कुछ अन्य ही सकेत लक्षित होता है। बाबर यह भली भाँति जानता था कि भारतवर्ष में विभिन्न धर्मावलम्बी निवास करते हैं। वहाँ किसी धर्म का तिरस्कार करके इस्लाम धर्म की स्थापना दुष्कर है, इसी-लिए उसका विश्वास था कि इस्लाम धर्म का प्रचार भारतीय जनता के विश्वासों एवं मतों को समादृत बनाये रख कर ही अधिक परिणामवाही सिद्ध हो सकती है। बाबर की दृढ़ धारणा थी कि भारत के किसी धर्म का वर्जन वहाँ इस्लाम-धर्म का सर्जन न कर सकेगा। पर हुमायूँ ने अपने पिता के नीति-उपदेश की वास्तविकता को प्रकट ही कर दिया। भारत पर किये जाने वाले अपने आक्रमण के अभिप्राय का विश्लेषण करते हुए हुमायूँ ने कहा था कि मेरे आक्रमण का

---

१ 'O my son, people of diverse religion inhabit India, it, therefore, behoves you that you should not allow religious prejudice to influence your mind and administer impartial justice having regard to the religious susceptibilities and religious customs of all sections of the people. 'The propagation of Islam will be better carried on with faith of love and obligation than with the sword of suppression'

The Din-I-Ilahi or The Religion of Akber—p 47, by Makhan Lal Roy Chaudhary, M A, B L, Sastri

एक मात्र उद्देश्य भारतीय जनता को इस्लामधर्मावलम्बी बनाना तथा वहाँ की मूर्तियों एवं मंदिरों को ध्वस्त करना है। उस देश को काफ़िरो से मुक्त कर पवित्र करना है।^१ बाबर और हुमायूँ का यह मनोभाव अकबर महान् के रक्त में भी विद्यमान था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने अपने पितामह द्वारा पिता को दिये गये उपदेश का अक्षरशः पालन किया।

अकबर मुगल शासकों में सर्वाधिक निपुण, प्रतिभा-सम्पन्न एवं प्रभावशाली सम्राट् माना जाता है। अवसर के अनुरूप आचार-नियमन में अकबर अद्वितीय था। यदि अवसर सघर्ष अथवा युद्ध की अपेक्षा रखता तो अकबर युद्ध करता था और यदि स्नेह और मैत्री से अभीष्ट सिद्ध होता तो वह अविलम्ब अपनी महत्ता के शिखरों को दैन्य की समतल भूमि में परिणत कर लेता था। भारत की हिन्दू जनता का मुसलमानों द्वारा उत्पीड़न अकबर से पूर्व तो चलता ही रहा था, उसके बाद भी धर्मपरिवर्तन की यत्रणा जारी रही। मुस्लिम आक्रमणों की निर्दयता के रोमाचकारी वृत्तांत सुन कर आज भी जनसामान्य का हृदय दारुण आतंक का अनुभव करने लगता है। धर्म के नाम पर इन मुसलमान आक्रमणकारियों ने अधर्म की ध्वजा उन्मत्त हो कर फहराई। फलतः मानवता के नाम पर जघन्य अमानवीय कृत्य देखने में आये। तैमूर की नृशंसता का स्मरण-मात्र हिन्दुओं का हृदय दहला देता है। सिकन्दर लोदी द्वारा इस्लामपरस्ती के मद में सहस्र-सहस्र हिन्दुओं की निर्मम हत्या भारतवासियों के मस्तिष्क में अब तक ताजी है।^२

१ "My object in the invasion of Hindustan is to lead an expedition against the infidels that according to the law of Muhammad, we may convert to the true faith the people of that country and purify the land itself from filth of infidelity and polytheism, and that we may overthrow their temples and idols and become Gazis and Mujahidas before God." — *Din-I-Ilahi* p 6

२ "Certainly instances are not wanting when Muslim monarch have been guilty of crimes in the name of religion inspite of commandments to the contrary Timur has been credited with having killed 6000,000 human beings only to change his land of infidels into that of believers (Darul Harl into Darul-Islam) After the victory of Ajmer he was greeted with Turret of welcome built of 70,000 heads of the slaughters and they were unbelievers One thousand men were butchered of Sirusthi (Srabasti) and all in the name of Islam Sultan Bayezid would kill at least two Christians every day to celebrate his meals the dying shrieks of the victims would be the music to his dinner Sikander Lodi slaughtered 15000 Hindus is one day to prove his love for Islam" — *The Din-I-Ilahi-Chapter-I-p 1*

अकबर का उत्तराधिकारी जहागीर एक कलाप्रिय एवं विलासी प्रकृति का बादशाह था। वह धर्म की गहराई में नहीं गया। वह हिन्दू पर्वों और उत्सवों में सम्मिलित होता था। इस्लाम धर्म के विधि-निषेधों के प्रति भी कभी-कभी उपेक्षा कर जाता था। परन्तु मूर्ति-पूजा का उसने भी विरोध किया। कागडा के मंदिर पर अधिकार कर लेने के पश्चात् उसी मंदिर के सामने उसने गो-हत्या करवाई। ईसाई धर्म के प्रति उसका हिन्दू धर्म की अपेक्षा अधिक सहिष्णुता का भाव था। इतिहासकारों का मत है कि उसने अपने भतीजों को ईसाई धर्म स्वीकार करने की अनुमति देदी, यद्यपि यह धर्म-स्वीकरण स्थायी नहीं था।^१

जहागीर के पुत्र शाहजहा ने इस्लाम की उपासना में वाराणसी के अनेक मंदिरों को भग्न करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, नवीन मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध-आदेश लगा दिया गया एवं बहुसंख्यक हिन्दू जनता को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया गया। शाहजहा यद्यपि अपने शासन के अंतिम दिनों में इस प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता से मुक्त हो गया था किन्तु उसके पुत्र औरंगजेब के शासनाधिपति होते ही रक्तव्याप्त धर्म-कट्टरता की नग्न लीला पुनः प्रारम्भ हो गई।

औरंगजेब ने आरम्भ में तो यह घोषणा कराई कि इस्लामधर्म मंदिरनिर्माण की अनुमति नहीं देता, साथ ही उसने प्राचीन मंदिरों के सुरक्षित रहने देने का आश्वासन हिन्दू जनता को दिया किन्तु जब शासन-सूत्र पूर्ण रूप से औरंगजेब के हाथ में आ गया तब उसने नये पुराने का भेद हटा कर सभी मंदिरों के नष्ट करने की योजना बनाई। मंदिर-विध्वसन-क्रिया में वह कहता कुछ और था, करता कुछ और^२। वावर से लेकर मुगल शासकों की पाचवी पीढ़ी तक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रीति से इस्लाम-धर्म की स्थापना का प्रयास अविकल गति से चलता रहा, परन्तु भारत में इस्लाम-धर्म अपने व्यापक प्रभाव से वंचित ही रहा। यहाँ के हिन्दुओं में अपनी प्राचीन पुनीत-संस्कृति पर निष्ठा थी। मुसलमान शासकों के प्रताड़न तथा प्रलोभन हिन्दू जनता को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करने में नितांत असफल सिद्ध हुए।^३ मुगल शासनकाल में हिन्दू और मुसलमानों में

1 Cambridge History of India, Volume IV The Mughal period, Edited by Sir Richard Burn p 182

2 Cambridge History of India p 241

3 "But inspite of all possible attempts to convert the Hindus to Islam, Islam could not make much head way in India The Hindus with their age long culture and deep rooted religious convictions would not change their faith"

—The Din-I-Ilahi, Chapter 1, p 7

प्रेम भाव के जो चिन्ह लक्षित होते हैं वे लम्बी अवधि के साहचर्य से उत्पन्न हुए थे । साहचर्य में मित्रता का प्रादुर्भाव हो ही जाता है । पारस्परिक आवश्यकताओं तथा राजनैतिक समस्याओं ने भी दोनों वर्गों को परस्पर निकट लाने में अपना स्वाभाविक महत्वपूर्ण योग प्रदान किया ।^१ इसका प्रेरक कारण यह था कि “उन्नीसवीं शताब्दी से पहले भारत में इस्लाम का कोई अलग संगठन नहीं था । विभिन्न मतों के अनुयायी होते हुए भी हिन्दू मुसलमान दोनों आपस में मिलकर रहते थे । पहले भारत में राजनैतिक शक्ति इस्लाम के हाथ में होने के कारण उसकी सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता था और इससे मुसलमानों ने अपनी जमात (संगठन) अलग बनाने की बात कभी नहीं सोची थी । मुस्लिम अधिकारी खुशी से हिन्दू राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे । जब पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों की अफगानों से मुठभेड़ हुई तब हिन्दू सेना में अनेक मुस्लिम सैनिक और कप्तान थे जिसमें इब्राहिम गर्दी के तोपचियों ने अफगानी फौजों को अपनी गोलाबारी से भून कर अधिक क्षति पहुँचाई थी ।”^२

इस्लाम हिन्दू मस्तिष्क को पराभूत नहीं कर पाया था । बात इतनी ही नहीं थी, इतिहास इस तथ्य का भी समर्थन करता है कि राजपूताना, मालवा, बुन्देलखण्ड तथा खानदेश में हिन्दू जनता ने मदिरो के ध्वस्त करने का छुट-पुट विरोध किया । यह विरोध उन क्षेत्रों तथा समय में विशेष रूप से हुआ जो मुस्लिम शासन के केन्द्रीय क्षेत्र से दूर थे तथा जिस समय बादशाह उपस्थित नहीं होता था । किन्तु औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्द्ध में कुछ राजपूतों और मराठा सरदारों ने मंदिर नष्ट करने का विरोध मात्र ही नहीं किया, प्रत्युत अपने क्षेत्र में मस्जिदों को ढहाया तथा अजान देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । कुछ स्थानों में तो जजिया-कलेक्टर को दाढ़ी नोच कर निकाल बाहर किया

1 The Din-I-Ilahi—Chapter 1, p 7-8

‘Till in course of time, the followers of the faiths by long association, with each other, by a community of interests in daily life a community of problems in politics unconsciously approached each other’

२—भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण—ले० के एम. पणिकर,

अनुवादक—श्री हनुमानप्रसाद बाजपेई, तृतीय संस्करण—पृ २३८ ।

गया ।^१ मुगल शासको की इस अथ स्वधर्मपरायणता की बहुमुखी प्रतिक्रियाएँ उस युग के भारत में सर्वत्र लक्षित होती हैं । वह मिखमम्प्रदाय, जिसकी स्थापना गुरु नानक (१४६९-१५३८) ने उत्तरी भारत की जनता में धर्म-निष्ठा जागृत करने के लिए की थी, १७ वीं शताब्दी में एक सैनिक संगठन में परिणत हो गया ।^२ ऐसा इसलिए हुआ कि जब सिखों को प्रतीत हुआ कि धर्म-सम्प्रदाय मात्र से मुसलमानों के अत्याचारों का प्रतिकार समुचित रूप से नहीं किया जा सकता तो उन्होंने अपने सम्प्रदाय को सैनिक संगठन में परिणत कर देना ही उचित समझा ।

हम कह आये हैं कि समस्त मुगल शासकों में अकबर अत्यन्त कुशल एवं व्यवहारविद् सम्राट् था । उसने भारत के बहिरंग चित्र को देखने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की आत्मा का परिदर्शन भी किया था । उसने यहाँ युगानुगत हिन्दू धर्म की गहराई तक जाने वाले उन सूक्ष्म तन्त्रों को देखा था जो अपनी पुरातनता एवं अजरता में काल को भी चुनौती दे रहे थे । देश-काल को ठीक-ठीक समझने की क्षमता रखने वाले ही सत्संग में कुछ करके दिखा जाते हैं । अकबर ने धार्मिक द्वेष की पकिलता को सर्व धर्म-समानत्व के पवित्र वारि में प्रक्षालित किया था । वह समझ चुका था कि हिन्दू धर्म की काली कमली में दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है । अकबर उन हिन्दुओं की अविचल धर्म आस्था को निकट से देख चुका था जो इसके प्रेम-सूत्र में स्वेच्छा से आवद्ध

1 Cambridge History of India-IV p 243

‘Forcible opposition to temple destruction was offered only in Rajputana, Malwa, Bundelkhand and Khandesh which were remote from the centre of the imperial authority and even there only when the emperor was not present But we read of reprisals in the second half of the reign by certain Rajput and Maratha Chiefs who demolished converted mosques in retaliation or stopped the chanting of the call of prayer in their locality. In some places Jazia Collector was expelled plucking his beard out’

2 Cambridge History of India p 244

‘The Sikh sect which Baba Nanak (1469-1538) had founded at the beginning of the sixteenth century was entirely transformed from a religious body into a military brotherhood in the course of seventeenth century’

होकर उसकी राजसभा के शोभन अलंकार बन चुके थे । इस देश के लोक-हृदय का विधिवत् अध्ययन करने के पश्चात् अकबर ने इस्लामेतर भारतीय धर्मों के प्रति न केवल आदर का भाव रखना प्रारम्भ किया वरन् वह स्वयं इस्लाम धर्म की जड़ सीमाओं से बाहर निकला, अपने को मुस्लिम कहना बंद किया तथा सार्वजनिक प्रार्थनाओं में मुहम्मद साहब के नामोल्लेख पर प्रतिबन्ध लगा दिया । यद्यपि वह राजनैतिक कारणों से इस्लाम धर्म का खुला विरोध न करके उसके प्रति अपनी आस्था का निर्वाह किये जा रहा था, परन्तु इस्लाम धर्म का अधानुसरण उसने नहीं किया । मुस्लिम जनता का विश्वास उस पर बना रहे, किसी प्रकार का धार्मिक उपद्रव अथवा अशान्ति शासन में न हो, इसके लिए प्रदर्शन में वह एक मुसलमान के रूप में इस्लाम धर्म के कृत्य प्रायः सम्पादित करता था । सन् १५७६ में अकबर ने अपनी इस्लाम धर्म की निष्ठा का परिचय देने के लिए सालाना रस्म अदायगी के पहले अजमेर-दरगाह की यात्रा की ।^१

जिन हिन्दू राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उनको प्रसन्न रखने के लिए उसने ४० वर्षों के भीतर लगभग २१ हिन्दुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया । इस प्रकार नियुक्त उच्च हिन्दू अधिकारियों में सभी प्रायः राजपूत थे । अकबर ने ऐसा इसलिए किया था कि अधीनता स्वीकार

---

1 Akbar the Great Moghul, By Vincent Smith C S E

‘The pretence or profession of a desire to define and propagate the teaching of Islam was soon dropped and in the course of a year or two, Akbar had definitely ceased to be a Muslim As early as January 1580, when Aquaviva and his companions were travelling from Surat to Gujrat on their way to capital, they had met the imperial courtiers who told the escort that Akbar had forbidden the use of the name of Muhammad in the public prayers Afterwards he went much farther and definitely renounced all faith in the Prophet, although he continued to perform occasional acts of conformity for political reasons In September 1579, Akbar although no longer a sincere believer in the efficacy of the prayers of Muslim saints made a pilgrimage as had been his custom to the shrine of Ajmer’

करने वाले राजा भी अधिकांश राजपूत ही थे ।^१

(क) पूर्ववर्ती सामाजिक मान्यताएँ व विभिन्न आचार परिपाटियाँ—

कतिपय प्रमुख मुसलमान शासकों ने इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा कि हिन्दुओं की भावनाओं को किसी प्रकार का आघात न पहुँचे । इसके लिए वे सचेष्ट रहते थे । उनके धार्मिक-विद्वेष को गान्त करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रयास होते रहे । हिन्दुओं की अनुचित जातीय भावना के प्रति आदर भाव रखा गया । हिन्दू-मुस्लिम विवाहों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया ।^२ इतना ही नहीं, हिन्दू मुसलमानों के विभिन्न त्योहार राजकीय वैभव के साथ सम्पन्न होते थे । विजया दशमी पर राजकीय गज तथा अश्व पूरी शृंगार-सज्जा में पक्ति बद्ध खड़े किये जाते थे तथा उनकी कवायद का निरीक्षण किया जाता था । रक्षा-बन्धन के दिन हिन्दू मामन्त तथा ब्राह्मण बादशाह की भुजा पर राखी बांधते थे । गिहरात्रि भी समारोहपूर्वक मनाई जाती थी । उधर मुस्लिम त्योहार ईद और गवेरात भी उसी वैभव के साथ मनाये जाते थे ।^३ मुहम्मद हुसेन साहब 'आजाद' भी इसी तथ्य का पोषण करते हुए लिखते हैं कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि हमकौम और गैरकौम का फरक न रहा । सिपाह-दारी और मुत्कदारी अनीलुकदर आहद तुरकों के बराबर हिन्दुओं को मिलने लगे । राजपूतों की मुहब्बत, उनकी हर बात बल्कि रैयत रसूम और लिवास भी उनकी (अकबर की) आखों में खुगनुमा दिखने लगे । चोगे और उमामा को उतार कर जामा और खिडकीदार पगड़ी अस्त्रियार कर ली । दाढी को रखसत कर दिया । तख्त और देहीन को छोड़ कर सिंहासन पर बैठने और हाथी

---

1 'In the course or about forty years, he (Akbar) appointed in all twenty one Hindus to ranks above 500, but of these seventeen were Rajputs, that is to say to consolidate his hold over the chief who submitted to his rule'

India at the Death of Akbar—

'An Economic Study' W.H Morland p 70

2 'The Hindu feelings, even irrational feelings of caste, were uniformly respected No attempt was made to promote inter marriage between the Hindus and Muslims'

Journals of Indian History, Vol. I Part I, p 103

3. Journals of Indian History Vol. I Part I, p. 113

पर चढ़ने लगा । फरसोफरोश, नीवारिया और दरवार के सामने आरायश सब हिन्दुआने होने लगे । हिन्दू और हिन्दुस्तानी लोग हर वक्त खिदमतगारी में हाजिर ।^१

मुगल शासनकाल के विविध तथ्यों का परीक्षण हमें यह निष्कर्ष ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है कि अकबर शासकीय प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक शान्ति के लिए धार्मिक कट्टरता अथवा परधर्म-निरसन को तिलाजलि देना अधिक उचित समझता था । यही कारण है कि उसने इस्लाम-धर्म के आग्रह से मुक्त होकर एक ऐसे इबादतखाने का निर्माण कराया जहाँ सभी धर्मों के आचार्य, देश के विश्रुत विद्वान् एवं समाजपरायण व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की धार्मिक-समस्याओं पर वादविवाद के लिए आमंत्रित किये जाते थे ।^२ इस्लाम की जटिल रूढ़ियों एवं अध-परम्पराओं को अकबर घृणास्पद दृष्टि से देखता था । वह इस्लाम-धर्म को पुनरुज्जीवित करना चाहता था और कदाचित् उसने इसी अभिप्राय से एक नवीन धर्म की स्थापना की जो 'दीन-इलाही' नाम से विख्यात हुआ । अकबर को अभीप्सित था कि इस्लाम-धर्म अपनी जड़ता से मुक्त होकर भारत की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप ढल कर भारतीयों का प्रिय विश्वास बन जाय । अकबर के 'दीन-इलाही' ने एक बात स्पष्ट कर दी कि मध्य एशिया की शक्तियाँ अरब के सेमेटिक दर्शन में अपना मार्ग खोजती हुई तथा ईरान के एकेस्वरवाद की वीथियों में विचरण करती हुई अततोगत्वा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बन गईं । उस विशाल इबादत खाने में विभिन्न विश्वासों के समन्वित दर्शन ने इस्लाम का एक प्रकार से भारतीयकरण कर दिया ।^३ अकबर के इबादत खाने में इस्लाम धर्मावलम्बियों के सभी सम्प्रदाय के विद्वानों को धार्मिक वाद-विवाद में आमंत्रित किया गया । इस्लाम की सकीर्ण एवं सीमित

१-दरवारे अकबरी-पृ ६५, ले० मुहम्मद हुसैन आजाद ।

२-दीन इलाही-पृ ८७ ।

3 'The Din-I-Ilahi of Emperor Akbar clearly demonstrated how the Central Asian forces winding their course through the semitism of Arabia and filtering through the monism of Iran were ultimately reorganised by the touch of Hindustan. The contribution of the different cultures, as represented in that great Hall of Worship to the transformation and Indianisation of Islam, was immense, though the process had already begun.'—The Din-I-Ilahi, Preface, p 29

परिवि के भीतर अपने विचारों को बढ़ा रखने में अकबर को परितोष नहीं प्राप्त हो रहा था। उसने अपने अंतिम काल में अबुलफजल के परामर्श से सर्व-धर्म-समन्वय के निमित्त हिन्दू विद्वानों को भी धर्मचर्चा के लिए इबादत खाने में आमन्त्रित किया था।^१ अकबर प्रतिभासम्पन्न विद्वानों से धर्मचर्चा करने में अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करता था। महात्मा दादू दयाल एक बार जब फतहपुर सीकरी पधारे थे तो अकबर ने जिज्ञासुभाव से चालीस दिन तक उनके धर्मोपदेश का ध्यान पूर्वक श्रवण किया था।^२ यह तथ्य जनगोपाल की 'दादू जन्म-लीला-परची' में लिखित 'गोष्ठी करी दिवस चारीसा, पार न पायो विसवा वीसा'—से भी प्रमाणित होता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबर की शासकीय एवं धार्मिक नीति ने हिन्दू मुसलमानों की धार्मिक असहिष्णुता का आशातीत परिहार किया था। हिन्दू मुसलमानों के प्रति सहानुभूति और सद्भावना रखने लगे थे। मुसलमान हिन्दुओं के प्रति मैत्री एवं सदाशयता का परिचय देने लगे थे। भले ही यह कथन परस्पर विरोधी प्रतीत हो किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि सम्पूर्ण मुगल शासन-काल में हिन्दू-मुसलमानों का परस्पर मैत्रीभाव उनके पारस्परिक वर्ग-विद्वेष एवं धार्मिक अनुदारता से होड़ लेता रहा। इस काल में जहाँ हमें हिन्दू-मुसलमानों की परस्पर उदार भावना के मनोमोहक चित्र दृष्टिगोचर होते हैं, वही दूसरी ओर साम्प्रदायिक विद्वेष एवं धर्मोन्माद-प्रेरित निर्मम वध और हत्याओं के जघन्य दृश्य हृदय को विकम्पित भी कर देते हैं। कहा जा सकता है कि हिन्दू-मुस्लिम-मैत्री और वैमनस्य दोनों के अनेकानेक जीवन्त उदाहरण मुगल शासन-काल में प्राप्त होते हैं।

---

१ 'In the second period, the other sects of the faith were invited to discussions. It was only during the last period, when the ever-expanding mind of Akbar, not satisfied with the circumscribed limits of the sects of Islam, wanted to quench his thirst for knowledge by drinking at the fountain of the savants of all climes, as dreamt by Abul-Fazl that the Hindus were admitted into the Ibadat-Khana along with representatives of other faiths'—The Din-I-Ilahi, p. 138

२ 'Akbar is said to have conversed with Dadu for 40 days and was much delighted to see the devotional side of the Saint'

—The Din-I-Ilahi, p. 138.

इधर हिन्दू समाज में सती प्रथा की प्रबल आधी चल रही थी । आए दिन नवपरिणीता युवती विधवाओं को इच्छा-अनिच्छापूर्वक अपने मृत पति के शव के साथ अग्नि-समाधि लेनी पड़ती थी । सती प्रथा उस युग के समाज का एक संस्कार बन गयी थी । जो विधवाएँ सती होने में किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प करती, उनको ब्राह्मण जाकर समझाते थे और उन्हें सती होने के लिए प्रेरित, विवश और बाध्य करते थे । विधवा स्त्रियाँ सती होने के लिए प्रायः बाध्य की जाती थी । सती होने के समय का दृश्य अत्यन्त करुणोत्पादक होता था । उस समय सती होने की कई प्रणालियाँ प्रचलित थी । इन प्रणालियों के जनक प्रायः ब्राह्मण थे । कहीं-कहीं सती होने वाली स्त्री को अग्नि में न जला कर पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था । यह धरागर्भित करने की क्रिया अत्यधिक रोमांचकारी होती थी । सर्वप्रथम वे सती होने वाली स्त्री को जीवित पृथ्वी में गले तक गाड़ देते थे, तदनन्तर दो-तीन व्यक्ति एक साथ उस पर कूद पड़ते तथा उसका कंठ मरोड़ देते । जब वह पूर्ण रूप से शान्त हो जाती तो टोकरियों से उस पर मिट्टी डाल कर ढक देते तथा पैरों से रौंद कर बराबर कर देते थे ।^१ इस सती प्रथा को समाप्त करने का प्रायः समस्त मुगल शासकों ने प्रयास किया, किन्तु हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप न समझा जाय इस भय से वे शासकीय विधान द्वारा उसे भग्न न कर सके, अग्रत्यक्ष रूप से वे अवश्य ही सती-प्रथा को रोकने का अनवरत प्रयास करते रहे ।^२

(ख) हिन्दु-मुसलमानों का पारस्परिक व्यवहार—

मुस्लिम शासकों द्वारा यद्यपि हिन्दू समाज के अधविश्वासों के विघटन का प्रयास चलता रहा किन्तु ब्राह्मणों द्वारा इन अधविश्वासों का प्रोषण अपने

1 'In some parts of the Indies, instead of burning the women who determine not to survive their husbands, the Brahmanas bury them alive by slow degrees upto the throat, then two or three of them fall suddenly upon the victim, wring her neck and when she has been effectually and completely choked, cover over the body with earth thrown upon it from successive baskets and tread upon the head'

—Travels in the Mogul Empire—Francis Bernier, p 315

2. The Mahametans (Mohammadans) by whom, the country is governed doing all in their power to suppress the barbarous custom (Sati-Pratha). They do not indeed forbid it by positive law because it is a part of their policy to leave the idolatrous population which is much more numerous than their own in the free exercise of their faith

—Travels in the Mogul Empire—Francis Bernier, p 315

प्रभाव मे किसी प्रकार हीन सिद्ध नहीं हुआ । समाज इन ब्राह्मणों के धार्मिक कर्मकाण्डों के चक्र मे निरंतर परिभ्रमित हो रहा था । ब्राह्मणधर्म की स्थिति विकृत हो गई थी । धार्मिक कृत्यों के माध्यम से घोर अधार्मिकता का व्यापार फैला हुआ था । इस अधार्मिकता को ब्राह्मण ही प्रोत्साहन देते थे । अनाचार मदिरों के भीतर भी प्रशस्त पथ प्राप्त कर चुका था । मदिरों मे युवती-भोग की लज्जास्पद त्रियाएँ अबाध रूप से चल रही थी और वे चल रही थी धर्मानुमोदित अवस्था मे ।^१

हिन्दू धर्म की निर्मलता के ऊपर भ्रष्ट ब्राह्मण-आचार्यों द्वारा पोषित एवं प्रचारित अधविश्वासों का मलाच्छादन चढ़ गया था । धर्म के एक पार्श्व मे नग्न शृंगार अपने विलास नूपुरों की मधुर झनकार कर रहा था और दूसरे पार्श्व में विवश करुणा कातर चीत्कार कर रही थी । इन्हीं ब्राह्मणों द्वारा रुग्ण व्यक्ति को किसी निकटवर्ती सरिता तक ले जाया जाता था । उसके पैरों को पानी मे डुवोने के पश्चात् उसे गले तक पानी मे डुवो देते थे और जब यह

---

1 'The Brahmanas encourage and promote these gross errors and superstitions to which they are indebted for their wealth and consequence'

'These knaves select a beautiful maiden to become (as they say and as they induce these silly ignorant people to believe) the bride of Jagannath who accompanies the God to the temple with all the pomp and ceremony which I have noticed, where she remains the whole night, having been made to believe that Jagannath will come and lie with her. She is commanded to inquire of God if the year will be fruitful and what may be the processions, the festivals, the prayers and the alms which he requires in return for his bounty. In the night one of these impostors enters the temple through a small back door, enjoys the unsuspecting damsel, make her believe whatever may be deemed necessary and the following morning when on her way to another temple whether she is carried in that triumphal chariot by the side of Jagannath, her spouse, she is desired by the Brahmanas to state aloud to the people all what she heard from the lustful priest as if every word has proceeded from the mouth of Jagannath'—Travels in the Mogul Empire—Francis Bernier, Ed -A Constable p 305-306

समझ लेते थे कि वह व्यक्ति मरणासन्न है तो उसके सम्पूर्ण शरीर को जल में विसर्जित कर देते थे। वे करतल ध्वनि करते तथा नाना प्रकार के उद्घोष कर के उसे वही छोड़ देते थे। ऐसा करने का कारण यह था कि आत्मा जीवन के कर्मों की मलिनता से मुक्त हो जाय, इसीलिए शरीर को प्रक्षालित किया जाता था।^१ आश्चर्य तो तब होता है कि उस युग के विद्वान् आचार्य भी इस प्रकार के कृत्यों का समर्थन करते थे। यह है वह करुण चीत्कार जिसकी ओर हमारा सकेत है। उस युग में धर्म का चरम पतन मानव के चरित्र का अप-लाप तो कर ही रहा था, उसका प्राणघाती भी बना हुआ था। अधविश्वासो की वेदी पर मनुष्य अपने चरित्र और प्राण दोनों की सहर्ष बलि दे रहा था।

मुगल शासको में अकबर एक ऐसा शासक था जिसने इस प्रकार के हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम-धर्म के अधविश्वासो एवं रूढ़ियों से समाज को मुक्त करने की चेष्टा की।^२ उसने सती-प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, द्यूतक्रिया आदि को समाप्त करने का प्रयत्न किया। परन्तु हम देखते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों के उन्नयन की क्षमता शासन में कभी नहीं रही। समाज का उदात्तीकरण तो उदार महात्माओं, साधकों, कवियों और साहित्यकारों के द्वारा ही सम्भव हो सका है। अतः मुगल शासकों के प्रयत्नों का फल जो कुछ भी हुआ हो, उन हिन्दू मुसलिम साधकों और सतों के अवतरण ने निश्चय ही उस युग के समाज को अधविश्वासो के प्रवाह एवं पतन से बचा लिया। उस युग की सामाजिक व्याधियों के निवारण हेतु इन सतों और साधकों की महती आवश्यकता थी। प्रत्येक युग का यह सत्य सिद्ध करता रहा है कि पापों के विपुल प्रसार में पुण्य का पल्लवन होता है—अधर्म की पराकाष्ठा धर्म का प्रजनन करती है। उस युग के सतों का अवतरण भी जैसे इसी अधर्मोत्पीडन का प्रतिफल था। कबीर, नानक, तुकाराम, चैतन्य, दादू प्रभृति सत साधना के साथ-साथ समाज-सुधार की ओर भी प्रवृत्त हुए तथा ब्राह्मण-धर्म के अनाचारों का खुल कर

१—देखिये वही, पृ० ३१५-६६

2. 'Akbar sought to abolish the barbarous practice of widow-burning and the equally barbarous custom of compulsory widow-hood and to discourage child marriage and polygamy but he never enforced his ordinances, wise and human as they were, at the point of sword'—Epcchs of Indian History—Vol. I, part I, p 103

निराकरण किया। उनके इस निराकरण के कार्य को मुगलो की विजय से बल मिला।^१

सोलहवी और सत्रहवी शती में यूरोप के ईसाई पादरी भी अपने धर्मप्रचार के निमित्त भारत में आये। परन्तु भारत की धरती में उनके द्वारा बोये गये ईसाई धर्म के बीज न तो उगे ही और न कोई फल ही दे सके।^२ मुगल शासन की ध्वजा यद्यपि शत-शत इस्लामी आवर्तों में लहराई और फहराई किन्तु इस्लाम हिन्दू-मानस को पराजित नहीं कर पाया। इस्लाम का जो प्रभाव हिन्दू विचारधारा पर पड़ा था वह धर्म के क्षेत्र में परिलक्षित हो उठा और यहाँ भारत का प्राचीन भक्तिदर्शन इस्लाम के सूफी सिद्धान्त से बिना टकराये मेल खा गया। एक ओर रामानन्द, कबीर और मीरा के भावपूर्ण पद तथा दूसरी ओर इस्लाम के सूफी सतों के ख्याल इन दोनों के बीच अधिक अंतर ढूढ़ने की चेष्टा करना बालू में से तेल निकालना है।^३ हम कहेंगे कि हिन्दू-धर्म तथा इस्लाम-धर्म ने मित्र की भाँति एक दूसरे को प्रभावित किया, शत्रु की भाँति पराजित नहीं।

इसमें किसी को मतभेद न होगा कि भारत में यदि किसी शासक को उत्कर्षशाली बनना है तो उसकी पहली शर्त है कि वह भारतीयों की धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का हनन अथवा अपहरण न करे। मुगल शासकों में अकबर और जहांगीर ने इसका विशेष ध्यान रखा। इसी प्रसंग में हम यह भी कहेंगे कि भारत में यदि कुछ हिन्दू जनता मुसलमान बनी तो इस लिए नहीं कि

---

1 'The rise of reformers like Kabir, Nanak, Tukaram, Chaitanya etc who evidenced popular revolt against Brahmanical orthodoxy, was to a great extent promoted by the social aspects of Muhammadan conquest' Havell's 'Aryan Rule in India', quoted by M N Roy,—in his book 'Historical Role of Islam'. p 105

2 'In spite of the efforts of Missionaries throughout India and especially in the south, there is no proof that Hinduism is in any way losing its hold over the people.'

—Epochs of Indian History. Ed John Adam, p 104

इस्लाम-धर्म के दर्शन से वह विशेष आकृष्ट हुई थी वरन् इस्लाम-धर्म की सामाजिक व्यवहार प्रणाली ही उनके आकर्षण का केन्द्रबिन्दु थी।^१ यह भी तथ्य है कि हिन्दुओं के धर्म-दर्शन एवं साहित्य ने मुसलमानों को अधिकाधिक प्रभावित एवं अभिभूत किया और मुसलमानों के हृदय में निश्चिततः हिन्दूसंस्कृति के प्रति गौरवमण्डित भाव की स्थापना हुई।

पंजाब के अनेक स्थानों में मुसलमान हिन्दू देवी-देवताओं की उपासना करते थे। दुर्गा, भवानी तथा शीतला मुसलमानों के आराध्य देवता हैं। पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों द्वारा लक्ष्मी के गीत गाये जाते थे। कुछ लोगों का तो कहना है कि बंगाल का 'मुश्किल आसान' सम्प्रदाय हिन्दुओं को अग्नि पूजा का ही अवशेष था।^२ यद्यपि कहीं-कहीं हिन्दू भी मुसलमानों के पीर बदर तथा पचवीर की पूजा करते थे परन्तु ऐसे उदाहरण संख्या में बहुत कम थे। हिन्दुओं के साहित्य से भी मुसलमान बहुत प्रभावित हुए थे। संस्कृत और हिन्दी में लिखने वाले अनेक मुसलमान कवियों के नाम किसी से छिपे नहीं हैं। मलिक मुहम्मद जायसी, खुसरो, रहीम, रज्जव आदि की साहित्यिक रचनाएँ आज भी हमारे हिन्दी साहित्य की निधि बनी हुई हैं। मुसलमान हिन्दू ज्योतिष-शास्त्र, इन्द्रजाल आदि में अपूर्व निष्ठा रखने लगे। यहां तक कि हुमायूँ ने अपने सभा-सदन का निर्माण हिन्दू शैली में करवाया था। उस सदन में ७ कक्ष थे। जिनका नामकरण सात ग्रहों के आधार पर किया गया था तथा उनका प्रयोग

---

१ 'It was not the philosophy of Islam but its sociological programme which won so many converts for it in India' — (Havell's 'Aryan Rule in India' quoted by M N Roy in his book 'Historical Role of Islam in India') p 98

२ 'The man of the Punjab Muslims in many places worship local godlings such as Magti and Lachi The Mirasis of Amritsar give offerings to Durga Bhawani Sitala the goddess of pox is worshiped by Pindi Musalmans'

'Songs of Lakshmi are still sung by Muslim Faqirs in Western Bengal villages According to some, the Mushkil Asan cult of Bengal is a relic of the fire worship of the Hindus'—The Din-I-Ilahi p 9

हुमायूँ ग्रहों के फल के अनुसार करता था।^१ मुगल शासन-काल में अनेक हिन्दू ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद कराया गया। मौलाना फैजी ने योगवासिष्ठ, लीलावती, नलदमयन्ती तथा सिंहासन वत्तीसी का फारसी में अनुवाद किया। हाजी इब्राहीम सरहिन्दी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया और मुल्ला शीरी ने हरिवंश पुराण का अनुवाद किया। रामायण और महाभारत का अनुवाद कई विद्वानों ने मिल कर किया जिसमें अकबर स्वयं भी सम्मिलित था। हिन्दू सत्तो, साहित्यकारों और विद्वानों की मुगल शासकों के दरबार में अप्रतिहत गति थी। हिन्दुओं द्वारा लिखे गये साहित्य की समृद्धि तथा दरबार में उसका प्रभूत सम्मान देख कर मुसलमान कभी-कभी बादशाह से रुष्ट हो जाते थे तथा शिकायत करते। अकबर के शासनकाल में हिन्दी को विशेष प्रश्रय मिला।^२

उस युग के प्रायः सभी सत्तो ने इसी हिन्दी अथवा हिन्दी की शाखाओं उप शाखाओं में अपने साधनाविषयक सिद्धान्तों की व्याख्या की। उत्तर भारत के सत्तो ने तो उस युग में प्रचलित बोल चाल की हिन्दी में ही अपनी पद्यबद्ध धार्मिक व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि किसी प्रान्त विशेष के सत्तो की कृतियों में उस प्रान्तीय भाषा का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है। दक्षिण के अनेक वैष्णव एवं शैव सत्तो द्वारा तामिल भाषा में लिखे गये सहस्रो देवस्तोत्र प्राप्त होते हैं। शैव एवं वैष्णव सत्तो ने कालान्तर से अपने अपने मत-दर्शन के सुदृढ आधार की स्थापना की। ग्यारहवीं शती में दक्षिण के

१ 'Even Humayun had furnished his audience Hall According to the Hindu manner it had seven rooms named According to the seven stars He used these rooms according to the influence of the stars on their life.'—The Din-I-Ilahi, p 51

२ 'Almost all Hindu poetry of merit is closely associated with the unrestricted practice of the Hindu religion, which was absolutely assured by the government of Akbar Muhammadans alone had reason to complain that the imperial principles of universal toleration were often disregarded to the detriment The Muhammadan literature of the time, written mainly by courtiers and officials, appears to be far inferior in originality to the Hindi poetry The impetus given to Hindi literature by the policy of Akbar lasted long after his death, throughout the reign of Jahangir .....—Akbar, the great Mogul, Vincent Smith, 1958, p 305-306.

परम वैष्णव रामानुज ने शंकराचार्य की अद्वैत-उपासना से भिन्न विशिष्टाद्वैत-उपासना का उपदेश किया। इनके सम्प्रदाय का नाम श्रीसम्प्रदाय पड़ा। रामानुज ने अपने सम्प्रदाय का भारत-व्यापी-प्रचार करने के लिये ७४ गद्दिया सारे देश में स्थापित की तथा प्रत्येक गद्दी में एक महन्त नियुक्त किया। यह निर्विवाद सत्य है कि मध्यकालीन भारत में बहुदेवोपासना का सर्वथा उच्छेदन हुआ। उस काल का प्रत्येक महात्मा अथवा सत्, चाहे वह किसी सम्प्रदाय या पथ का क्यों न हो—एक ईश्वर की उपासना का ही उपदेश करता था। इस प्रकार एक प्रभु की उपासना का समर्थन उस युग के धार्मिक काव्य में अत्यन्त मनोरम शैली में उपलब्ध होता है।

काश्मीर में एक स्त्री जिसका नाम लालदे अथवा लल्ला था, उच्चकोटि की शैव साधुनी के रूप में प्रसिद्ध है। वह एक टेढ़वा मेहतर जाति की स्त्री थी, जो सामाजिक दृष्टि से निम्न स्तर वाले परिवार की हो कर भी उच्च विचार रखती थी। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह शैव सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाली एक भ्रमणशील भगिनी थी, किन्तु धार्मिक मतभेदों से बहुत दूर रहा करती थी और इसके सिद्धान्त अत्यन्त सरल व समन्वयात्मक थे^१। १४ वीं शताब्दी में वह सारे काश्मीर में अर्ध नग्न रह कर ईश्वर की एकता पर स्वरचित भजन गाती और नृत्य करती रहती थी।^२ वह शिव, केशव, जिन व नाथ में कोई भेद नहीं मानती थी। कुछ विद्वान् लल्ला योगेश्वरी के ईश्वर-सम्बन्धी समन्वयात्मक विचारों का प्रभाव कबीर पर भी मानते हैं। लल्ला के पदों का एक संग्रह 'लल्ला-वाक्यानि' नाम से विख्यात है जिसमें ६० पद संस्कृत रूपान्तर सहित संकलित हैं। १५ वीं शती में गुजरात में नरसी मेहता भी भगवान् कृष्ण की लीला पर स्वरचित पदों का गायन कर रहे थे।

मध्यकाल वस्तुतः भारत की देश-व्यापी धर्म-साधना का युग है। इस युग में बंगाल में अगणित सत्, महात्मा और कवि हुये हैं जिन्होंने अपनी साधना और

१ उत्तरी भारत की सत्-परम्परा की भूमिका, पृ० १०१।

२ "In Kashmir, in the fourteenth century the woman Saiva saint Lalla Yogishwari went about half-naked, dancing and singing in Kashmiri her pungent verses on the theme of divine unity"

सिद्धान्तों को बंगला भाषा के पदों में अभिव्यक्ति प्रदान की। इन महात्माओं में जयदेव ही एक ऐसे महात्मा हुये जिन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी सरस कृष्ण-भक्ति की मधुर पीयूष-धारा बहाई। उस समय बंगाल में प्रायः समस्त धर्म-सम्प्रदायों का पल्लवन हुआ। बौद्ध धर्म भारत के अन्य भागों में समाप्त हो जाने पर भी अपने विकृत रूप में यहाँ जीवित था। उस समय वैष्णव, शैव और शाक्त सभी साथ-साथ यहाँ प्रतिष्ठित हो रहे थे। शाक्त उपासक शक्ति को ही निखिल विश्व की अधिष्ठात्री मानते थे। शाक्त धर्म का अल्पाधिक प्रभाव बंगाल के तात्कालिक प्रचलित समस्त सम्प्रदायों पर पड़ा। यहाँ तक कि वैष्णव धर्म भी शाक्त प्रभाव से अछूता न रहा तथा कभी-कभी इन सम्प्रदायों में अन्तर आकना कठिन हो जाता था।^१ १२ वीं शती में तो कुछ ऐसे महात्मा भी थे जिन्हें शैव एवं बौद्ध दोनों अपना मानते हैं। १४ वीं शती में ब्राह्मणों ने चडी-दास पर दुराचार का अभियोग लगा कर जाति से बहिष्कृत कर दिया था। इस पर चडीदास बौद्धों के सहजिया सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गये। किन्तु वे ग्राम-ग्राम में घूम कर राधा और कृष्ण के पदों का गायन करते थे। इससे लक्षित होता है कि वे बौद्ध धर्मावलम्बी हो जाने पर भी शुद्ध वैष्णव बने रहे। मैथिल कवि विद्यापति इनके समयुगीन थे। १५ वीं शती के अन्तिम चरण में बंगाल में महाप्रभु चैतन्य का अवतरण हुआ जो एक उच्चकोटि के भावुक वैष्णव महात्मा थे। यद्यपि चैतन्य द्वारा रचे गये अधिकांश पदों का पता नहीं चला तथापि उनकी कर्णामूलक भक्तिभावना, उनकी नृत्य विभोर मुद्राओं एवं चित्त-विमुग्ध-कारी सकीर्तन में व्यक्त हो कर समाज पर अमोघ प्रभाव डालती थी। चैतन्य प्रभु की राधाकृष्ण-उपासना ने असंख्य जनो को वैष्णव भक्त बना दिया।

इधर उत्तर भारत भी अध्यात्म निरूपण करने वाले आचार्यों तथा कवियों से सुसम्पन्न था। १६ वीं शती में दो सत कवियों की कृष्णभक्ति एवं प्रेरणादायक पदों ने भक्तोत्साह जनता को आशा, प्रेरणा तथा नैतिक साहस प्रदान किया। उनमें एक सत सूरदास थे दूसरी थी राजपूताने की मीराबाई। परन्तु उत्तर भारत में महात्मा रामानन्द (१५ वीं शती) तथा गोस्वामी तुलसीदास (१६ वीं शती) दो राम-भक्त सतों ने अपनी मर्यादाप्रधान रामभक्ति द्वारा बहुसंख्यक जनता

१ "Ultimately to a lesser or greater degree, Shaktism influenced all other religious sects in Bengal even Vaishnavism, and it was sometimes difficult to make any clear distinction between the sects." Cultural Unity of India, p 48.

का ध्यान कृष्ण की ओर से हटा कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम में केन्द्रित कर दिया । महात्मा रामानन्द रामानुज-सम्प्रदाय के अनुयायी थे तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे । रामानन्द उपासना के क्षेत्र में सकीर्णता तथा सम्प्रदायगत द्वेष को अधर्म मानते थे । उनकी उत्कट इच्छा थी कि उनके शिष्य द्वारा रामभक्ति एवं राममहिमा का गायन हिन्दी में किया जाय । नैतिक आचार उनकी दृष्टि में आध्यात्मिक मुक्ति तक पहुँचने का सोपान है । वे विभिन्न धर्मों में प्रचलित समाज की जातीय असमानता का निषेध करते थे । यही कारण था कि रामानन्द ने चमार, नाई, जाट तथा मुसलमान जुलाहे तक को अपना शिष्य मानने में कोई आपत्ति नहीं की ।^१ गोस्वामी तुलसीदास यद्यपि रामानन्द के समसामयिक नहीं थे, फिर भी उन पर रामानन्द का विशेष प्रभाव लक्षित होता है । तुलसी ने अपने रामचरित मानस की रचना कर के आहत-अत करण जनता के चित्त में अपनी सुगम धर्मनिरूपणी भक्ति द्वारा आश्वासन और विश्वास के अनन्त स्पन्दन जागृत कर दिये । कहना चाहिये कि तुलसी की वाणी उत्तरी भारत की जनता के कंठ से प्रविष्ट हो कर हृदय की अतल गहराइयों में उतर गई ।

अपने दृष्टिकोण तथा अपनी उक्तियों में अत्यन्त मौलिक एवं सर्वथा भिन्न एक दूसरे महात्मा कबीरदास थे जो एक मुसलमान जुलाहा के पुत्र थे, जिनका जन्म काशी में हुआ तथा वहीं पर उन्हें अपने गुरु रामानन्द का साक्षात्कार हुआ । कबीर धर्मोपदेश द्वारा जनता को न केवल भक्ति अथवा मुक्तिलाभ का यत्न बताना चाहते थे—वे धर्म की अध रूढ़ियों का मर्दन कर उसका परिष्कार भी करना चाहते थे और इससे भी अधिक धर्म को सम्प्रदायगत परिधि से बाहर निकाल कर उसके माध्यम से ही सम्पूर्ण समाज का उन्नयन करना उन्हें इष्ट था । तर्कसम्मत सत्य तथा स्वतन्त्र चिन्तन पर कबीर की प्रबल निष्ठा थी । वह सचमुच एक निर्भीक जागरूक साधक थे । वह धर्म को विभिन्न वर्गों एवं सम्प्रदायों की द्वयता तथा सीमा से बाहर ला कर उसे प्रशस्त एवं उन्मुक्त वातावरण में प्रतिष्ठित करना चाहते थे । मंदिर, मसजिद राम, अल्लाह, हिन्दू, मुसलमान, जप और अज्ञान के मिथ्या भेदों का निराकरण करना चाहते थे । १५ वीं शती में सूफियों का प्रवेश भारत में हो चुका था । एकेश्वरवादी उस युग की सभी

१ 'He (Ramanand) refused to recognize social inequalities and even the barriers of different religions, accepting among the direct disciples a Cobbler, a Barber, a Jat peasant and a Muslim weaver' Cultural Unity of India, p. 50.

रहस्यवादी उपासना-पद्धतियों का प्रभाव कबीर पर निश्चित ही पड़ा होगा ^१ सिक्ख धर्म-संस्थापक गुरु नानक पर कबीर के उपदेशों और धर्मसाधना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। गुरु नानक भी कबीर की भांति ही एक व्यावहारिक रहस्यवादी सत थे। वे हिन्दू तथा इस्लाम धर्म को ईश्वरोपासना के दो मार्ग मानते थे। वे हृदय-हृदय में व्याप्त ईश्वर की खोज का उपदेश देते थे। वे सच्चे पुरुषार्थी गृहस्थ को विरक्त साधु से श्रेष्ठ मानते थे। कबीर और नानक ये दोनों महात्मा गृहस्थ थे, दोनों के परिवार थे। सन् १६०४ में सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुन ने सत गुरुओं की वाणी का 'आदि' ग्रन्थ नाम से सकलन किया तो उसमें अनेक वैष्णव सतों के पद भी सम्मिलित कर लिये। नामदेव, तुकाराम, रामानन्द, कबीर, रविदास या रैदास आदि महात्माओं के साखी और पद उक्त आदि-ग्रन्थ में सकलित हैं। इसमें कबीर के पदों का बाहुल्य है। कबीर की वाणी का प्रभाव देशव्यापी माना जा सकता है। नानक की भांति ही एक दूसरे महात्मा दादू हुये, जिन्होंने कबीर के धार्मिक दृष्टिकोण को अविकल भाव से ग्रहण कर लिया। दादू अहमदाबाद के एक रुई धुनने वाले मुसलमान के पुत्र थे। ^२ महात्मा दादूदयाल प्रायः राजस्थान में विचरण करते रहे तथा वहाँ की असंख्य जनता का विश्वास दादू के सिद्धान्तों में स्थिर हो गया। दादू को कबीरपंथी गुरु-परम्परा में छठा गुरु माना जाता है। क्रम इस प्रकार है १ - कबीर, २ - कमाल, ३ - जमाल, ४ - विमल, ५ - बुद्धन, ६ - दादू। दादू जी रामजप का उपदेश करते थे। वे वेदान्त के राम को स्वीकार करते थे। मंदिर और मूर्ति पर उनकी तनिक भी आस्था नहीं थी। मारवाड़, जयपुर, अजमेर आदि प्रदेशों में दादूपंथी सबसे अधिक पाये जाते हैं। महात्मा रज्जवदाम इन्हीं सत के शिष्य थे। महात्मा दादू के आदेश से महात्मा रज्जव ने 'सर्वंगी' नाम की कृति में प्रायः अपने युग तक के सभी महात्माओं की वाणियों का सकलन किया था। हो सकता है कि 'सर्वंगी'

---

१ 'Sufism indeed was quite familiar to fifteenth century India and Kabir must often have come in contact with wandering Sufis. Its strange mixture of unorthodox Islam, Advaita Vedant, Arab Mysticism, Persian Romanticism, Greek Neo-Platonism, Nestorian Christianity and intense Bhakti for the formless God attracted personalities like his which recognised no Geographical boundaries and refused to be fettered by dogma or creed.' Cultural Unity of India,

२ दादू जी मुसलमान-पुत्र न मान कर दादूपंथी ब्राह्मण-पुत्र मानते हैं।

से प्रभावित हो कर गुरु अर्जुन ने उसी शैली में 'आदि-ग्रन्थ' का सकलन किया हो ।^१

(ग) सतो की दीक्षा-परिपाटी :—

सतो की दीक्षा-परिपाटी तथा उनकी विभिन्न आचार पद्धतियों का विवेचन करने के पूर्व सत शब्द पर विचार कर लेना समीचीन होगा । 'उत्तरी भारत की सतपरम्परा' की भूमिका में प० परशुराम चतुर्वेदी ने सत शब्द की व्युत्पत्ति पर कुछ विस्तार से विचार किया है । उन्होंने 'सत' शब्द की व्याख्या करने वाले तथा 'सत' के लक्षणों का निर्देश करने वाले कालिदास, व्यास, भर्तृहरि, छादोग्य उपनिषद्, ऋग्वेद, तैत्तिरीयोपनिषद्, इधर सतो में कबीरदास, गरीबदास, पल्लू साहब, गोस्वामी तुलसीदास तथा बौद्ध भिक्षुओं आदि के कतिपय मतों का स्मरण किया है । इसी प्रसंग में अग्रेजों के सेंट (Saint) शब्द पर भी चतुर्वेदीजी ने विचार किया है । परन्तु सत शब्द की व्याकरण-सम्मत व्युत्पत्ति तथा व्यावहारिक जगत् में सत द्वारा गृहीत आचार संहिता में हमें किंचित् अंतर नहीं लक्षित होता । सभी सतो और विद्वानों की 'सत' शब्द-सम्बन्धी व्याख्या का सार सर्वस्व यही है कि सत पवित्राचारी, पवित्रात्मा, सहिष्णु, अनुद्धुत, विनम्र, परोपकारी एवं करुणाशील होता है । सत के इन लक्षणों को दृष्टि में रख कर हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सत मान सकते हैं जो तपोमय एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करता है तथा समष्टि को ईश्वर-रूप मान कर अपने व्यष्टि का उसके लिये सदैव उत्सर्ग करने को तत्पर रहता है । सत-असत की व्याख्या जहाँ कबीर, नानक, पल्लू, दादू, रज्जब-दास, सुन्दरदास प्रभृति निर्गुणोपासक सतो ने की वही सगुणोपासक वैष्णवों ने भी की है । गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरित मानस के कई स्थलों में प्रकारान्तरो से सत-असत के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है । यहाँ हम सत शब्द की लम्बी व्याख्या न प्रस्तुत कर के उसके अर्थ की व्यापकता को समेटना चाहेंगे, तभी सत-शब्द की सार्थकता यहाँ समुचित रूप से व्यक्त हो सकेगी । भाषा-विज्ञान भी किसी शब्द के अर्थ-विस्तार को समेट कर उसके सीमित मूल अर्थ-विन्दु पर सन्निविष्ट करने के पक्ष में है ।

---

1 'A few years before, Guru Arjun compiled the sacred Scriptures of the Sikhs, Dadu, requested his disciples to gather songs and hymns from Hindu, Islamic and Sufi sources which could help the devotee in his search for the universal God This was perhaps the first collection of its kind in the world.'—Cultural Unity of India, p 52

इस तथ्य से सभी विद्वान् परिचित हैं कि सत शब्द का साम्प्रदायिक सदर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम १३ वी तथा १४ वी शती में प्रादुर्भूत होने वाले महाराष्ट्र के विट्ठल अथवा वारकरी सम्प्रदाय के महात्माओं ने किया। वारकरी सम्प्रदाय निर्गुणोपासक वैष्णव सतो का सम्प्रदाय था जिसके आदि प्रवर्तक सत ज्ञानेश्वर माने जाते हैं। इस वारकरी सम्प्रदाय की ईश्वर-सम्बन्धी आस्थाओं पर काश्मीर के शैव सम्प्रदाय का प्रभाव निर्विवाद रूप से पड़ा था। यहाँ सम्प्रदायों की दार्शनिक पीठिका प्रस्तुत करना हमारा न तो उद्देश्य है और न आवश्यकता। हमें निर्णय यह करना है कि 'सत' का प्रयोग जब हम करते हैं तो महात्माओं की किसी सरणि अथवा धारा का बोध कराने के लिये, या किसी भी पथ अथवा सम्प्रदाय के महात्मा को हम सत कहेंगे ? डॉ० पीताम्बरदत्त बडध्वाल ने अपनी 'दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिन्दी पोइट्री' में सत शब्द का जिस आशय में प्रयोग किया है उससे स्पष्ट है कि वे केवल निर्गुण धारा के महात्माओं को सत शब्द से अभिहित करने के पक्ष में हैं। इस निर्गुण और सगुण को ले कर भी अनेक धारणाएँ प्रचलित हैं। कुछ लोग कबीर को सगुणोपासक वैष्णव सत मानते हैं, कुछ उन्हें शुद्ध निर्गुणोपासक सत मानते हैं, और कुछ का यह विश्वास है कि कबीरदास निर्गुण-सगुण के सकीर्ण धरातल से बहुत ऊपर उठ गये थे। किन्तु यहाँ जब हम कबीर अथवा उनकी परम्परा के साधकों का उल्लेख करेंगे तो शुद्ध निर्गुणोपासक सत के रूप में ही।

यह हम ऊपर कह आये हैं कि सत शब्द का साम्प्रदायिक सदर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम वारकरी (विट्ठल, विठोवा) सम्प्रदाय में किया गया। विट्ठलसम्प्रदाय के सभी अनुयायी सत माने जाते थे। यह सर्व-ज्ञात है कि विट्ठलसम्प्रदाय शुद्ध निर्गुण ब्रह्म के उपासना-मार्ग का अवलम्बी है। विट्ठलसम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक सत ज्ञानेश्वर के समर्थ शिष्य सत नामदेव हो चुके हैं जिनका उल्लेख कबीर ने अपनी कृतियों में सादर भाव से बारम्बार किया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कबीर की निर्गुण ब्रह्म की भावना पर जहाँ अनेक साधना-पथियों तथा देशी-विदेशी सतों का प्रभाव पड़ा है वहाँ वारकरी सम्प्रदाय एवं नामदेव की साधना का प्रभाव भी कबीर पर किसी प्रकार कम नहीं है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि सत-असत-सम्बन्धी विश्लेषण में भी कबीर इसी निर्गुणोपासक वारकरीसम्प्रदाय से प्रभावित हुए होंगे। इस स्थिति में हमें यह स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती कि वस्तुतः निर्गुण सम्प्रदाय के साधुओं के लिए ही सत शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। इधर जब हम हिन्दी भाषा में अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले निर्गुणोपासक महात्माओं पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे तो उनकी परम्परा का मूल उद्गम हमें कबीर में ही प्राप्त होगा, तब हम

यदि सत शब्द का प्रयोग केवल कबीर की परम्परा के साधुओं के लिये करें तो नितान्त उपयुक्त होगा। यद्यपि हमने जहाँ भारत के साधना-पथों एवं सम्प्रदायों का उल्लेख किया है वहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त, निर्गुण, सगुण सभी प्रकार के उपासना के मार्गों का स्मरण किया है। इस दृष्टि से हमें सतों की परिपाटी का विवेचन करने में निर्गुण-सगुण दोनों शाखाओं की आचार-पद्धतियों का विश्लेषण करना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि हमने जहाँ विभिन्न साधना-मार्गों का उल्लेख किया है वहाँ हमारा प्रयोजन केवल सूत्र-रूप में समस्त मार्गों की साधना का एक समग्र अविकल चित्र प्रस्तुत करना था, उनकी सविस्तार व्याख्या अथवा उनके सिद्धान्तों का व्यापक विवेचन नहीं। किन्तु यहाँ यदि हम सगुण और निर्गुण दोनों शाखाओं की आचार-प्रणालियों का विवेचन करेंगे तो निश्चित ही हम न तो अपने विषय के साथ सच्ची सहानु-भूति दिखा सकेंगे और न सत-साधना के साथ ही न्याय कर सकेंगे। अतः हम अपने विवेचन में यहाँ केवल निर्गुण सत-परम्परा की धारा की आचार-पद्धतियों को बाँधने का प्रयास करेंगे।

रज्जबजी के युग में प्रचलित नाना धर्म-साधना-सम्प्रदायों एवं पथों के अनु-यायी सतों द्वारा कुछ साम्प्रदायिक आचार-परिपाटियाँ निर्धारित की गई थी। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त, नाथ प्रभृति सम्प्रदायों एवं पथों में साधक के लिये आवश्यक आचारों तथा कर्मकाण्ड पर सम्प्रदायों की ओर से ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। इतना ही नहीं भक्त अथवा साधक की वेशभूषा, वस्त्र-सज्जा आदि का निर्धारण भी हो चुका था। परन्तु सतसाधना की जिन आचार-परिपाटियों पर हम यहाँ विचार करना चाहते हैं, उनमें प्रायः बाह्य सज्जा एवं धार्मिक कर्म-काण्ड का खडन किया गया। हम कहें हैं कि सत-परम्परा से हमारा प्रयोजन उस निर्गुण सतधारा से है जिसका उन्मेष कबीर से हुआ। उसे सत साधना के जिन प्रमुख प्रवर्तकों से गति एवं शक्ति प्राप्त हुई वे कबीर, रविदास, नानक और दादू थे। यहाँ हम तीन महात्माओं द्वारा प्रतिपादित शरीर-सज्जा, आचार एवं कर्मकाण्ड-सम्बन्धी दृष्टिकोण पर विचार करेंगे।

रविदास—सत रविदास अथवा रैदास की उपासना की दार्शनिक पीठिका की चर्चा यहाँ पर विशेष रूप से न कर के केवल इतना कह कर समाप्त करेंगे कि 'ब्रह्म अथवा आत्मा' के परस्पर सम्बन्ध के विषय में सत रविदास शरकर के अद्वैतवाद के अनुयायी थे। अद्वैत वेदान्त के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ माया से प्रभावित जो आत्मा है उसका दूसरा नाम जीव है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दोनों में न कोई अंतर है और न किसी प्रकार दोनों को अलग ही

किया जा सकता है। दोनों अभिन्न हैं। ब्रह्म माया से परे होने के कारण ईश्वर कहलाता है। आत्मा उसी का अंश अथवा प्रतिबिम्ब है। इसी मत का अनुसरण करते हुए सत रविदास भी आत्मा को ब्रह्म से अलग नहीं मानते। दोनों में भेद मानना उनके विचार से एक सासारिक भ्रम है जिसकी उत्पत्ति माया द्वारा होती है। यहाँ पर रविदास ने अद्वैत दर्शन को अपनी भाषा में सहज एवं छोटी-छोटी जाति के लोगों के लिए सुगम बना दिया। वे स्वयं चमार जाति के थे। हम रविदास और कवीरदास के दार्शनिक दृष्टिकोण में कोई मौलिक अंतर नहीं मानते। कवीर ब्रह्म की व्यापकता में आत्मा का अस्तित्व 'जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुम्भ जल जलहि समाना' कह कर बता रहे थे तथा सत रविदास 'सलिल गवन कियो लहर महोदधि जल केवल जल माही' कह कर आत्मा-परमात्मा के अविच्छेद्य सम्बन्ध का परिचय दे रहे थे। मिथ्या-डम्बरी धर्म पर रविदास की आस्था नहीं थी।

कवीर—कवीर की दृष्टि में पौराणिक हिन्दू धर्मोपासना, मिथ्याडम्बरो के क्लेशकर बन्धनों में जकड़ गई थी। वे ऐसा अनुभव कर रहे थे कि स्वर्ग-नरक की निराधार प्रेरणाओं एवं वर्जनाओं के कठोर नियंत्रण में सच्चे धर्म की आत्मा सिसक रही थी। विधि-निषेधों के मिथ्या तृण स्तूपों के शिखरों को छूने का मानव-हृदय बारम्बार प्रयत्न कर रहा था किन्तु वह विवश होकर बैठ जाता था। धर्म की वेदी को रूढ़ियों ने ऐसा आच्छादित कर लिया था कि अब वहाँ मानव-हृदय का श्रद्धा-सम्बलित-भाव घोर अविश्वास और अशान्ति का अनुभव कर रहा था। कवीर ने बाह्याचारों, धर्मरूढ़ियों, अघविश्वासों के मिथ्या स्तूपों को अपनी वाणी के वज्र-प्रहार से ढहाने का भरसक प्रयास किया। उनका यह प्रयास निश्चय ही बहुत परिणामकारी सिद्ध हुआ। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सुन्दर शब्दों में कहा है—'बाह्याचार-बहुल शुष्क साधना की भूमि में कवीर खड़े थे, सहज ही गल जाने वाले जीव नहीं थे।' कवीर ने जिन बाह्याचारों का निराकरण करना चाहा वे प्रधानतः ५ श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। १ जाति-पाति २ मूर्तिपूजा ३ ग्रन्थ-ज्ञान ४ व्रत-पूजा

---

१ सतन जात न पूछो निरगुनिया ।

साध ब्राम्हन साध छतरी साध जाती बनिया ॥

साधन मा छत्तीस कोम है, टेढी तोर पुछनिया ।

साध नाऊ साध घोवी, साध जाति है वरिया ॥

साधन मा रैदास सत हैं, सुपच ऋषि सो मगिया ।

हिन्दू तुरक दुई तीन बने हैं, कछु नाहीं पहिचनिया ॥

तोर्य स्थान, ५-साधक की बाह्य सज्जा ।^१ धर्म के जिन साधनों को अपनाने पर कबीरदासजी का विशेष आग्रह था वे थे . १-सद्गुरु की खोज, २-पक्षातीत सहज साधना, ३-मन का निग्रह, ४-ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय विनिर्मुक्त भक्ति, ५-एक ब्रह्म की उपासना । कबीर के इन पांच विधिमूलक निर्देशों के प्रमाणभूत पद हम नीचे दे रहे हैं ।^२ कबीर मानवता के अखंड धर्म के पक्षपाती थे । वे मानवता

१ मन ना रगाये रगाये जोगी कपरा ।

आसन मारि मंदिर मे बैठे, ब्रह्म छाडि पूजन लगे पथरा ॥

कनवा फडाय जोगी जटधा बढीले, दाढी वढाय जोगी होइ गँले वकरा ।

जगल जाय जोगी घुनिया रमौले, काम जराय जोगी होइ गँले हिजरा ॥

मथवा मुडाय जोगी कपडा रगौले, गीता बाचि के होइ गँले लवरा ।

कहहि कबीर सुनो भई साधो, जम दरवजवा बाधल जँवे पकरा ॥

(डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'कबीर' पुस्तक के अंत में दिये गये पदों से)

२ साधो सो सतगुरु मोहि भावै ।

सत्त प्रेम का भर भर प्याला आप पिवै मोहि प्यावै ॥

परदा दूर करै आखिन का ब्रह्म दरस दिखलावै ॥

जिस दरस मे सब लोक दरसै अनहद सवद सुनावै ॥

एकहि सब सुख दुख दिखलावै सवद मे सुरत समावै ॥

कहै कबीर ताको भय नाही निर्भय पद परसावै ॥

पछा पछी के कारनै, सब जग रहा भुलान ।

निरपछ ह्वै कै हरि भजै, साधू सत सुजान ॥

तथा

सतो महज समाधि भली ।

साई ते मिलन भयो जा दिन ते सुरत न अत चली ॥

आख न मूढ़ कान न रू घू काया कष्ट न धारू ।

खुले नयन मे हस हस देखू सुन्दर रूप निहारू ॥

कहू सो नाम मुनू सो सुमिरन जो कछु करू सो पूजा ।

गिरह उद्यान एक सम देखू भाव मिटाऊ दूजा ॥

जह जह जाऊ सोइ परिकरमा जो कछु करो सो सेवा ।

जब सोऊ तब करू दंडवत पूजू श्रीर न देवा ॥

सवद निरतर मनुषां राता मलिन वचन का त्यागी ।

ऊठत बैठन कचहु न बिसरै ऐसी तारी लागी ॥

कहै कबीर या उन्मनि रहनि सो परगट कर गाई ।

सुख दुग के हम परे परम सुख तेहि मे रहा समाई ॥

मैमन्ता मन मारि रे, नान्हा करि करि पीस ।

सब सुग पावै सुन्दरी, अम्ह कनक सीम ॥

को नाना सम्प्रदायो और पथो मे विभक्त करने के पक्ष मे नही थे । कवीर विष्णु-उपासक रामानन्द के शिष्य थे, इसीलिये कवीरपथी वैष्णवसम्प्रदाय की नाना उपासना-शाखाओ के प्रति अत्यन्त आदर का भाव रखते थे । यद्यपि कवीरपथी हिन्दू देवी-देवताओ की पूजा कभी नही करते थे और न उनके धार्मिक कर्म-काण्ड पर ही आस्था रखते थे, कही-कही ऐसे भी कवीरपथी पाये जाते हैं, जो अपनी मूल जाति अथवा वर्ग की धार्मिक परम्पराओ को भी मानते हैं, किन्तु जिन्होने सामाजिक मर्यादाओ का परित्याग कर दिया है, वे सामान्य सामाजिक रीतियो के पालने से पराङ्मुख रहते हैं । वे अपने स्तुति और आराधना के पदो मे भी अदृश्य कवीर को ही सम्बोधित करते हैं । न तो वे कोई मन्त्र पढ़ते हैं और न प्रणाम की ही कोई निर्धारित पद्धति मानते है, न उनकी सम्प्रदाय-मान्य वस्त्र-सज्जा है, कुछ तो सर्वथा नग्न रहते है, परन्तु यदि कही वस्त्र धारण करना शिष्टाचारवश आवश्यक हो तो उन्हे वस्त्र पहनने मे कोई आपत्ति भी नही । कवीरपथ के महन्त एक छोटी सी टोपी सिर पर धारण करते है । ललाटे आदि मे कभी-कभी वैष्णवमुद्रायें अथवा पतला चन्दन का श्वेत तिलक धारण करते हैं । बाह्य वेशरचना के सम्बन्ध मे कवीरपरम्परा के सतो मे किसी विशेष सज्जा के प्रति आग्रह नही है ।¹ कवीरपथ, दादूपथ और नानकपथ, इन तीनों पथो मे अन्त साधना पर ही विशेष बल दिया गया । बाहरी आडम्बर अथवा सज्जा की तो सतो द्वारा उलटे निन्दा की गयी । कवीर, दादू और नानक ने पद-पद पर वेश एव कर्म के बाह्याडम्बरो की भर्त्सना की । कवीर ने तो स्पष्ट कह दिया था 'मेरा एक निरजन अल्लाह है' । 'हिन्दू तुरक दहू' मेरा नही

-1 'Those' however, who have abandoned the fetters of society, abstain from all the ordinary practices, and address their homage, chiefly in chanting Hymns, exclusively to the invisible Kabir they use no mantra nor fixed form of salutation, they have no peculiar mode of dress, and some of them go nearly naked without objecting however to clothe themselves in order to appear dressed, where clothing is considered decent or respectful the Mahant wear a small skull cap the frontal marks, if worn, are usually those of the Vaishnava sects, or they make a streak with Sandal, or Gopi-chandan along the ridge of the nose a necklace and rosary of Tulasi are also worn by them, but all these outward signs are considered of no importance, and the inward man is the only essential point to be attended to —The Religious Sects of the Hindus p 39

है । न तो मैं 'व्रत राखू' और न 'महरम' जानता हूँ । जो 'निदाना' रहता है 'मैं तिसही सुमिरू ।' न मैं 'पूजा करूँ' न 'नमाज गुजारूँ', 'एक निराकार' को ही हृदय से नमस्कार करता हूँ । 'न हज जाऊँ' न 'तीरथ पूजा करूँ' । जब मैंने एक को 'पछाड' लिया तो 'दूजा क्या' है । अब तो मेरा 'सब भरम' भाग गया । 'एक निरंजन सू मन' लग गया है ।^१

कबीर बहुरंगी भौतिकता से वचने में ही सच्ची साधना की सफलता मानते थे । यह रग-मुक्ति की प्रवृत्ति कबीरपथी साधुओं और गृहस्थों के परिधान (पोशाक) में भी देखने को मिलती है । वे प्रायः श्वेत वस्त्र धारण करते हैं । कुछ दिन पहले तक हाथ का कता और चुना वस्त्र ही पहनते थे । हिन्दू, मुसलिम, जुलाहे तथा कपड़े का व्यापार करने वाले छोटी-छोटी जाति के लोगों में कबीर-पथी अधिक संख्या में पाये जाते हैं । सदाचार, समय, इन्द्रियनिरोध, बाह्या-डम्बर से मुक्त शुद्ध, पवित्र जीवन ही कबीरपथियों को अभीष्ट है । भारत में जहाँ-जहाँ कबीर-मठ, कबीर-चौरे हैं, सर्वत्र कबीर के चित्र तथा उनकी कृतियों की प्रातः सध्या आरती होती है । कबीर के पदों और साखियों का कहीं-कहीं सवाद्यगान भी होता है । कबीरपथी साधू कबीर के पदों का पाठो-पदेन करते हैं । आरती के अंत में कहीं घुटनों के बल झुक कर, कहीं-कहीं साष्टांग, चित्र एवं रचना कृतियों को सभी उपस्थित कबीरपथी प्रणाम करते हैं । राम-राम, गुरु की दया, वदगी, दण्डवत् आदि शब्दों से प्रणाम करते हैं ।^२ लगभग यही पद्धति दादूपथियों के दादूद्वारों में भी देखने को मिलती है । दादू-पथी महात्मा गैरिक एवं श्वेत दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते हुए पाये जाते हैं । परन्तु उनकी गैरिक वस्त्र-सज्जा के पीछे कोई साम्प्रदायिकता का भाव नहीं रहता । वस्त्र जल्दी मलिन न हो, स्यात् इसीलिये वे रंगे वस्त्र धारण कर लेते हैं, कभी श्वेत वस्त्र । किसी वेश का आग्रह नहीं करते हैं । 'सत्यराम' का सम्बोधन इस सम्प्रदाय में प्रचलित है । कबीरदास की इस पथ में बड़ी प्रतिष्ठा है । दादूद्वारों में अन्य अनेक निर्गुण सतों के पदों, साखियों का पाठ समान्यतः होता रहता है,

१ कबीर-ग्रंथावली, पद ३३८ ।

२ ' that they should reply as they are addressed, wheather the phrases be Bandagi, Dandavat, or Ram Ram the proper salutation of an inferior to a superior amongst them, if any be particularly proper, is Bandagi Sahib, Service, Sir to which the latter replies, Guru-ki-Daya, the mercy of the Lord be upon you '

परन्तु दादू और कबीर के पदों का विशिष्ट महत्त्व समझा जाता है। 'दादू-वानी' की आरती दोनों समय दादूद्वारों में होती है। दादूपथी सत दादू-वानी, कबीर-वानी तथा ग्रंथसाहिब का दादूद्वारों में पाठ करते रहते हैं। ये लोग प्रातः और संध्या की गोष्ठी को 'सत्संग' कहते हैं तथा यदि कोई दादूपथी सत अपने शिष्य के यहाँ जाता है तो उसे 'रामत' कहते हैं। कबीरपथियों में तो कहीं-कहीं छोटी जाति के लोग छोटे दानों की कण्ठी कण्ठ में धारण करते हैं, कहीं-कहीं कण्ठी में एक ही बड़ा दाना होता है। कबीरपथी साधुओं की अपेक्षा दादू-पथी तथा नानकपथी महात्मा देश-प्रदेश में परिभ्रमण अधिक करते रहते हैं। इन दोनों पथों के साधकों का प्रायः सारा जीवन यात्रा में ही बीतता है।

गुरु नानक—

गुरु नानक देव के सम्बन्ध में यह प्रख्यात है कि वे अपनी यात्रा के अवसर पर अपने गिर पर मुसलमान कलन्दरों या सन्यासियों की टोपी या पगड़ी धारण करते थे, अपने ललाट पर हिन्दुओं की भाँति केशर का तिलक लगाते थे और गले में हड्डियों के मनकों की माला डाल देते थे। इनके शरीर पर इसी प्रकार की एक लाल या नारंगी रंग की जाकेट रहा करती थी जिस पर ये एक सफेद चादर ढाले रहते थे। इनकी वेश-भूषा से लोगों को महसूस पता न लगता था कि इन्हें किस धर्म या सम्प्रदाय में दीक्षित समझे, इन्हें हिन्दू माने अथवा मुसलमान।^१ आगे चल कर नानक पथ ७ शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रत्येक शाखा के अनुयायी अपनी शाखा का उद्गम अथवा मूल प्रवर्तक गुरु नानक को ही मानते थे। यद्यपि इन मातृ शाखाओं के समस्त अनुयायी गुरु नानक के मिद्धान्तों पर ही आस्था रखते थे, किन्तु व्यवहार एवं क्रिया का पक्ष सबका भिन्न था।^२ पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी 'उत्तरी भारत की सत-परम्परा' पुस्तक में नानकशाही पथ की नौ शाखाओं का उल्लेख किया है।^३

१ उत्तरी भारत की सत-परम्परा, ले० प० परशुराम चतुर्वेदी, प० २६३-६४।

२ 'The Sikhs, or Nanak Shalhis are classed under seven distinctions, all recognising Nanak as their primitive instructor, and all professing to follow his doctrines, but separated from each other by variations of practice, or by a distinct and peculiar teacher

—The Religious Sects of the Hindus P 149

३ १-हृदामी सम्प्रदाय, २-निर्मला सम्प्रदाय, ३-नामघानी सम्प्रदाय, ४-मुषरावाही सम्प्रदाय, ५-ज्योतिषी, ६-गबानी सम्प्रदाय, ७-भगतपथी, ८-गुनावदासी, ९-निरवारी सम्प्रदाय। (उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० बही)

विल्सन महोदय ने इन सम्प्रदायों की संख्या सात ही मानी है ।^१

नानकपंथी साधना भी मनोनिग्रह, सदाचार, अतः करण की पवित्रता और प्रेमभाव पर ही प्रधानतः केन्द्रित थी । बाह्य सज्जा तथा बाह्याचार के लिये इस साधना में भी कोई स्थान नहीं था । यद्यपि पंथ की अनेक शाखाओं-प्रशाखाओं में आगे चल कर बाह्य आडंबर ने धीरे-धीरे अपना स्थान जमा लिया, परन्तु पंथसाधना के मूल उत्स का निष्क्रमण विन्दु धर्म की अतर्मुखी सूक्ष्म साधना ही थी । सिखधर्म के गुरुओं का उद्देश्य धर्म की आदर्श की जड़ता से पगु बनाना नहीं था । धर्म सामान्य लोकोपयोगी बन सके, तथा लोक-परलोक दोनों में वह मंगलप्रद हो—इस पर गुरुओं का विशेष ध्यान था । वस्तुतः वह एक व्यावहारिक धर्म रहा जिसका पूर्ण अनुसरण समाज में रह कर ही किया जा सकता था । गुरु नानक ने जाति-पाति की सीमाओं से बाहर आ कर धर्म को सर्व वर्ण-सुलभ तथा सर्व वर्ण-ग्राह्य बनाने की चेष्टा की । गुरु नानक वर्ण-भेद-मुक्त स्थिति में मानव के सामाजिक विकास के लिये अधिक अवकाश देखते थे । 'इस धर्म के अनुसार आदर्श व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की आत्मरक्षा-भावना, वैश्यों की व्यवहार-कुशलता एवं शूद्रों की लोक-सेवा एक साथ वर्तमान हो और इसी कारण जो आत्म-चिन्तन से लेकर कठिन से कठिन सासारिक उलझनों में भी एक समान अविचलित व निर्विघ्न रह सके ।'^२ कुछ विदेशी विद्वान् गुरु नानकदेव के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते हैं । कोई उन्हें हिन्दू मान कर चलना चाहते हैं, कोई इस्लाम धर्मावलम्बी मानने के पक्ष में हैं, परन्तु गुरु नानक के हृदय में कबीर की भाँति ही वर्ण, पंथ, सम्प्रदाय, वर्ण अथवा जाति का आग्रह नहीं था । हाँ, यदि गुरु नानक ने कहीं मुसलमानों के विरुद्ध बाणी में कभी कुछ कहा तो वह केवल मुसलमानों का हिन्दुओं के प्रति नृशंस क्रूर अत्याचार देख कर और यदि हिन्दुओं को उन्होंने कभी कुछ फटकार बताई तो वह केवल उनके धर्माडम्बर और विवेकहीन कर्म-काण्ड को देख कर । नानकपंथ अनेक शाखाओं में फैल गया, किन्तु सिद्धान्तों के विशिष्ट अंतर उनमें नहीं लक्षित हुये । सिखधर्म के विकास का उत्तरार्द्ध मुसलमानों के अत्याचारों के प्रतिरोध में खड़ा है । धर्म के इसी भाव से अनुप्राणित होकर अनेक बार सिखों ने मुसलमानों से युद्ध किया ।

1 The Religious Sects of the Hindus pp 151-153

१-उदासी, २-गजबख्शी, ३-रामराई, ४-मुथरासाही ५-गोविंदसिंही, ६-निर्मला ७-नागा ।

२ उत्तरी भारत की सत परम्परा, ले० प० परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ३३६ ।

मराठी संत—

मुसलमानों की नृशंमता एवं भारतीय सस्कृति-विरोधी इस्लामी कार्यकलाप का प्रतिरोध करने का उपदेश महाराष्ट्र के सतों ने भी दिया। महाराष्ट्र के इतिहास पर दृष्टिपात करने से एक बात का पता चलता है कि मराठी सत-साधना में आध्यात्मिकता और सामाजिकता दोनों का समाहार हुआ है। महाराष्ट्र का सामाजिक इतिहास और वहाँ के सतों का काव्य-साहित्य बराबर समानान्तर गति से आगे बढ़ता रहा। मुकुन्दराज, महात्मा चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास प्रभृति सतों ने सच्ची समाज-परायणता तथा निस्पृह वैराग्य का उपदेश दिया। इन सतों में एकनाथ, तुकाराम तथा रामदास ने मुसलमानों की नृशंमता एवं अत्याचार को रोकने के लिए अपने सदुपदेशों द्वारा वीरों के निराश हृदयों में प्राण-चेतना उत्पन्न कर दी। १३वीं शताब्दी तथा १७वीं शताब्दी के मध्य में इन सतों ने सर्वव्यापी निराकार राम की उपासना का उपदेश मराठी भाषा में किया। यदि कहें तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के उन संतों की साधना तथा मराठी भाषा की रूप-रचना का इतिहास एक साथ प्रारम्भ होता है। मराठी भाषा की समृद्धि इन्हीं सतों की वाणी ने की।

मराठी संतों में सन्त ज्ञानेश्वर तथा नामदेव के द्वारा 'विठ्ठल वारकरी' सम्प्रदाय का प्रवर्तन हुआ। तभी विठोवा-भक्त वारकरी सम्प्रदाय के अन्तर्गत माने जाते हैं।^१ कुछ विद्वान् सत नामदेव को इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं^२ और कुछ सत ज्ञानेश्वर को।^३ वारकरी सम्प्रदाय एक प्रकार का स्मार्त सम्प्रदाय है जिसमें पंच देवों की पूजा का विधान है। परमात्मा को निर्गुण ब्रह्म मानते हुये तथा अद्वैतवाद के समर्थक होने हुये भी इस सम्प्रदाय के उपामक भक्तिसाधना को उत्कृष्ट मानते हैं। कीर्तन करना तथा पंढरपुर के मंदिर की परिक्रमा करना इस सम्प्रदाय की उपासना का प्रमुख ध्येय है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी को वे पंढरपुर जाते और विठ्ठल का दर्शन करते। कमसे कम आषाढ और कार्तिक की एकादशी को वारी या पारी करना आवश्यक था। अतः इन

१ "वारकरी सम्प्रदाय आज भी महाराष्ट्र में है। इसके प्रवर्तक नामदेव दर्जी थे।"
—मराठी सतों का सामाजिक कार्य, ले० डॉ० विष्णुमिकाजी कोलठे, एम० ए०, पी-एच०
डी०, प्रकाशक-हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई-४, पृ० ४२-४३।

२ उत्तरी भारत की संत परम्परा, जिसके प्रवर्तकों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर
(स० १३३८-५९) माने जाते हैं पृ० ८३।

सब विट्ठल महात्माओं को जनता 'वारकरी' कहने लगी।^१ वारकरी सम्प्रदाय प्राचीन मान्यताओं के सम्बन्ध में मध्यमार्गी दृष्टिकोण रखता है। मूर्तिपूजा आदि इस सम्प्रदाय में विधि विहित मानी जाती है। किन्तु भारत के दक्षिण पश्चिम में कुछ सुधारवादी शैव सत्तो ने जो वीर शैव अथवा लिंगायत सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे—प्रतिमापूजा, जातीयता, तीर्थ-यात्रा, बलि आदि का घोर खण्डन किया। लिंगायत सम्प्रदाय के महात्माओं ने १२वीं शताब्दी में अनेक गीत कन्नड भाषा में लिखे।

(घ) नव-दीक्षित सत्तो के प्रति समाज की भावना

सत्त एव महात्मा प्रत्येक युग और समाज की आध्यात्मिक सम्पत्ति होते हैं। अध्यात्म देश-काल की सीमाओं का उलघन कर युगानुगत सामाजिक भाव को पावन करता रहता है। पवित्रात्मा सत्तो का आचरण अध्यात्म का अमर स्रोत है। सत्तो के आचार-व्यवहार में, उनकी साधना और तप में हमें अध्यात्म की शक्ति का दर्शन होता है और समाज तदनुसार आचरण ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सच्चे महात्माओं के प्रति समाज सर्वदा प्रणत एवं श्रद्धालु रहता है। जन-जन के हृदय में महात्माओं के प्रति नैष्ठिक पूजा-भाव व्याप्त रहता है। हा, यह ठीक है कि सभी महात्माओं के प्रति श्रद्धा का एक स्तर नहीं होता। साधना की कोटियाँ होती हैं, फलतः महात्माओं की भी कोटियाँ होती हैं। प्रत्येक कोटि के महात्माओं के प्रति एक-सी श्रद्धा-भावना नहीं होती। इसी प्रसंग में यह भी सकेत कर देना उचित होगा कि प्रत्येक सत्त की साधना और तप की क्षमता एक सी नहीं हो सकती। प्रत्येक मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। साधना के स्तर-निर्माण में मनोबल और शरीरबल दोनों का ही योग रहता है। साधनावस्था में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मनोबल शरीरबल को बहुत दूर तक सहायता पहुँचाता है, किन्तु शरीर यदि पूर्णतः निर्बल है तो कठोर तप अथवा कठिन सयम किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। जो महात्मा जितना ही अधिक तपोनिष्ठ तथा लोकोपकारी है उसके प्रति उतना ही अधिक समाज का पूजा-भाव होगा।

ऐसी दशा में प्रश्न यह उठता है कि रज्जवजी के युग में नवदीक्षित सत्तो के प्रति समाज का क्या भाव था। यो, उस युग के नव-दीक्षित सत्तो के प्रति समाज की भावना का कोई प्रमाण-पुष्ट लेखा प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं,

और न ही यहाँ उसकी विशेष उपयोगिता है—तथापि हम इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि नव-दीक्षित सतो के प्रति न केवल रज्जवजी के युग में प्रत्युत् प्रत्येक युग में समाज की भावना का कोई विशेष रूप नहीं होता। समाज का जो भाव किसी विशिष्ट महात्मा के प्रति होता है, हम नहीं कह सकते कि वही भाव उसके नव-दीक्षित शिष्यों के प्रति भी होता है। विशिष्ट महात्माओं के ससर्ग से उनके शिष्यों के प्रति भी समाज की आदर-वृद्धि रहती है। इसका कारण यह है कि नव-दीक्षित सतो अथवा उनकी साधना का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, इसीलिये उनके प्रति समाज की भावना का भी कोई विशिष्ट समग्र रूप नहीं आ पाता। दोनों पक्षों में निर्विशेषता रहती है।

स्पष्टीकरण के लिये उदाहरण ले लें। रविदास, नानक, दादू, नामदेव जैसे विशिष्ट महात्माओं के अनेकानेक शिष्य हुए परन्तु उनके नव-दीक्षित सतो में बहुते के नाम तक समाज को विदित नहीं थे। फिर भी उन सभी के प्रति समाज का सद्भाव था, इस सद्भाव का सूत्र भी विशिष्ट महात्माओं की साधना से ही आवद्ध था। कहने का आशय यह है कि गुरु-महात्माओं के प्रति समाज का जो श्रद्धा-भाव होता था वह शिष्य-साधकों के प्रति भी हो जाता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि नव-दीक्षित सतो में कतिपय सत अपनी विशेष साधना से उच्च भूमिका में पहुँच जाते और स्वयं सिद्ध-महात्मा की कोटि प्राप्त कर लेते थे। ऐसे नव-दीक्षित महात्माओं को समाज पूरी प्रतिष्ठा देता था। दादूजी के शिष्य रज्जव, छोटे सुन्दरदास, निश्चलदास प्रभृति ऐसे ही महात्मा थे। विशिष्ट महात्माओं के साथ निचरण करने वाले नव-दीक्षित सतो को समाज पूरा आदर देता था, परन्तु यह आदर वस्तुतः उन विशिष्ट महात्माओं के कारण ही होता था जिनके वे शिष्य होते थे। अपने आराध्य अथवा पूज्य से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति आदर-वृद्धि का होना स्वाभाविक है। रज्जवजी के युग में नव-दीक्षित सतो के प्रति समाज की भावना इसी स्थिति में थी। महात्मा रविदास, दादूदयाल, हरिदास निरजनी आदि के साथ जहाँ भी उनके शिष्य जाते थे वहाँ सामान्य लोगों के द्वारा गुरु के प्रति अर्पित की गई पूजा-सामग्री एवं पूजा-भाव के भागीदार समस्त शिष्य भी होते थे। यहाँ विशिष्ट महात्माओं का आध्यात्मिक ऐश्वर्य ही प्रधान होता था। शिष्यजन तो अपने गुरु के माहात्म्य का फल भोगते थे। इन शिष्यों के प्रति समाज का कोई अलग से स्वतंत्र भाव नहीं होता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी के युग में एक ओर मुसलमान शाहकों द्वारा इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठापना के लिये प्रयत्न चल रहा था, दूसरी

और भारत की हिन्दू जनता अपनी आस्थाओं एवं धार्मिक विश्वासों में अडिग थी। एक ओर ब्राह्मणों द्वारा धर्म के पतित रूप का प्रतिपादन हो रहा था, दूसरी ओर विवेकी निर्गुण धारा के सत्तो द्वारा धर्म के अपरूप का मूलोच्छेद करने वाली पावन गिरा सचेष्ट थी। एक ओर सगुणोपासक वैष्णव ब्रह्म के अवतारवाद की प्रतिष्ठा कर रहे थे, दूसरी ओर निर्गुणी वैष्णवों द्वारा एक निराकार ब्रह्म का मडन किया जा रहा था। वैष्णव, शैव, शाक्तों, कवीर पथियों, नानक पथियों, दादू पथियों, रविदासियों, मलूकदासियों, प्रभृति सम्प्रदायों एवं पथों में उपासना की दृष्टि से नाना शाखाएँ-प्रशाखाएँ उद्भूत हो गई थी। इन सम्प्रदायों और पथों के नव-दीक्षित सत्तो के प्रति सामान्यतः समाज अतिशय आस्थावान् था। पंथ के प्रमुख प्रवर्तकों में उपासनागत विरोध एवं विवाद भले ही चलते हों, किन्तु नव-दीक्षित सत्तो को इन विरोधों एवं विवादों में पड़ने के लिये न तो अवकाश ही था और न आवश्यकता। वे अपनी प्रारम्भिक धर्म-साधना की सफलता के लिये एकाग्र भाव से दत्तचित्त रहते थे। इस्लामी सूफी संतों का महत्त्व रज्जबजी के समय के बहुत पहले स्थापित हो चुका था। सूफियों का विश्वात्मभावमूलक वर्ग-जाति-मुक्त सहज दर्शन सभी निर्गुणोपासक सत्तो पर अपना अमोघ प्रभाव डाल चुका था। यह है उस युग के भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति जिसे हम महात्मा रज्जब के अवतरण की पूर्व-पीठिका मान सकते हैं।

अध्याय ३

दादू के सिद्धान्तों का सामान्य परिचय

(क) दादू-सम्प्रदाय का आविर्भाव, (ख) दादू के सिद्धान्त (ग) दादू-पथ और रज्जवजी ।

सिद्धिलब्ध महात्माओं तथा महापुरुषों की जीवन-निर्माण-प्रक्रिया की कहानी अतिशय विलक्षण एवं मनोरंजक देखी गई है । जीवन के सामान्य धरातल से मुड़ कर साधना की उच्चभूमि पर आरोहण करने वाले प्रत्येक महात्मा की जीवन-चर्या की पृष्ठभूमि अतीव कुतूहलपूर्ण एवं विस्मयकारिणी है । सामान्य धरातल एवं साधनाभूमि का मध्यवर्ती मोड़ ही महात्माओं की समस्त साधनागत उपलब्धियों का मूलाधार है और इस मध्यवर्ती मोड़ का आधार-पीठ है वह दैवयोग जिसकी व्याख्या करने में छिछले तर्क-वितर्क तथा पदार्थ-सीमित विज्ञान अविरत उद्योग करने पर भी असफल रहे । ६ वर्ष के बालक को सम्पूर्ण शास्त्रों में कैसे गति प्राप्त हुई,^१ अग्नि-प्रवेश करने पर भी शरीर पर आँच न आई, गिरि-शृंगों से गिरने पर भी किसी अवयव को किंचित् आघात न लगा,^२ नेत्र-विहीन होने पर भी ससार का स्थूल-सूक्ष्म कैसे प्रत्यक्ष होता रहा,^३ मृत किस प्रकार जीवित हो गया,^४ मंदिर का द्वार कैसे घूम गया,^५ गम्भीर गहरी सरिता को कोई चरणों से चल कर किस प्रकार पार कर गया,^६ लोह-शृखलाओं से आवद्ध बन्दी बिना उपाय के कैसे मुक्त विचरण करने लगा,^७ आदि । कुछ ऐसी रहस्यमयी सिद्धियाँ हैं जिनका न तो तर्क के पास कोई समुचित उत्तर है और न विज्ञान के पास कोई प्रामाणिक विश्लेषण ।

(क) दादू-सम्प्रदाय का आविर्भाव

प्रत्येक युग-पुरुष के कतिपय स्वनिर्मित सिद्धान्त होते हैं, किन्तु सिद्धान्तों की रचना अथवा स्थापना में अनेकानेक पूर्ववर्ती अथवा समसामयिक महापुरुषों के

१-स्वामी शंकराचार्य ।

२-प्रह्लाद ।

३-सूरदास ।

४-सत्यवान ।

५-नामदेव ।

६-गोस्वामी तुलसीदास ।

७-वसुदेव ।

श्रेष्ठतम अनुभवों और अनुभूतियों का योग होता ही है। जिस प्रकार व्याधि-नाशक औषधि का निर्माण विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के रासायनिक मिश्रण से होता है, उसी प्रकार किसी महापुरुष की इस युग-व्याधिनाशक सिद्धान्त-औषधि का निर्माण भी अन्य महापुरुषों के विभिन्न सिद्धान्त-तत्वों के रासायनिक मिश्रण द्वारा होता है। कभी-कभी यह भी होता है कि किसी महात्मा द्वारा पूर्ववर्ती महात्मा के सिद्धान्तों एवं मान्यताओं का खण्डन हो, किन्तु खण्डन या मण्डन, दोनों ही स्थितियाँ पूर्ववर्ती सिद्धान्त के प्रभाव को ही सिद्ध करती हैं। उदाहरण-स्वरूप स्वामी शंकराचार्य के अद्वैत का यद्यपि अपने-अपने ढंग से रामानुज, निम्बादित्य, चल्लभाचार्य और चैतन्य स्वामी आदि धर्माचार्यों ने खण्डन किया, किन्तु इन समस्त आचार्यों के दर्शन में शंकर के अद्वैत दर्शन का प्रभाव तो मानना ही पड़ेगा। भले ही वह खण्डन के रूप में हुआ हो। जल अग्नि को शान्त कर देता है और अग्नि काष्ठ को अग्नि बना देती है, यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि जल ने अग्नि को प्रभावित नहीं किया अथवा अग्नि ने काष्ठ को प्रभावित नहीं किया। प्रभाव विरोधी अथवा अविरोधी, क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जिस प्रकार समाज में वश-परम्परायें और पीढियाँ होती हैं, उसी प्रकार विचारों की भी परम्परायें और पीढियाँ होती हैं। किसी व्यक्ति की पूर्व-पीढियों या उत्तर-पीढियों को जानने पर उसकी वश-परम्परा का परिचय मिलता है, इसी प्रकार विचारों की भी पूर्व-पीढिका एवं उत्तर-पीढिका होती है। जैसे एक ही वश-परम्परा में परस्पर विरोधी स्वभाव, विरोधी आचार-व्यवहार के व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, इसी प्रकार एक ही विचार-परम्परा से परस्पर विरोधी विचार भी समुद्भूत हो सकते हैं। विरोधी अथवा अविरोधी विचारों का यह समुद्भवन मूल विचार-धारा के प्रभाव का ही साक्षी है।

प्रभाव-सम्बन्धी उपर्युक्त निष्कर्ष की छाया में महात्मा दादूदयाल की मत-परम्परा का वश-वृक्ष कौतूहल जनक एवं महत्त्वपूर्ण है। भगवान् बुद्ध के नैरा-त्म्यवादी एवं निरीश्वरवादी दर्शन का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव स्वामी शंकराचार्य पर हुआ। उन्होंने अद्वैत दर्शन की अत्यन्त तर्क-सम्मत व्याख्या प्रस्तुत की, किन्तु बौद्ध सिद्धान्तों के प्रभाव ही के कारण कुछ लोगो ने शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहा। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से प्रभावित होकर ही रामानुज ने अपने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुज के नारायणी विशिष्टाद्वैत दर्शन से प्रभावित होकर स्वामी रामानन्द ने 'निर्गुण राम' की प्रतिष्ठा की और विश्वासों की नाना सकीर्णताओं की निर्ममतापूर्वक काट-छाँट की। रामानन्द के दर्शन से कबीरदास प्रभावित हुए और कबीर की मान्यताओं का व्यापक प्रभाव

महात्मा दादूदयाल मे विद्यमान है। यो दादूदयाल पर रैदास, कबीर, नानक तथा कतिपय सूफी साधको का प्रभाव भी परिलक्षित होता है, परन्तु दादूजी की पूर्व-साधना-परम्परा का संक्षेप मे यही इतिहास हो सकता है। दादू की साधनात्मक मान्यताओं का प्रभाव भी अगणित शिष्य-प्रशिष्य-परम्पराओं के माध्यम से समस्त राजस्थान और पंजाब के कुछ खण्डो मे प्रसारित हुआ। दादू की पूर्ववर्ती विचार-परम्परा को यदि एक वाक्य में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि बुद्ध का निरीश्वरवादी शून्यवाद, 'ब्रह्मवाद' मे, शंकर का 'अद्वैतवादी ब्रह्मवाद' रामानुज के 'विशिष्टाद्वैतवादी ब्रह्मवाद' मे, रामानुज का 'विशिष्टाद्वैतवादी ब्रह्मवाद' रामानन्द के 'निर्गुणवादी रामवाद' मे तथा रामानन्द का 'निर्गुणवादी रामवाद' कबीर के 'निर्गुणवादी रहस्यवाद' मे और कबीर का 'निर्गुणवादी रहस्यवाद' दादू के शुद्ध चैतन्यवादी 'ब्रह्मवाद' मे रूपान्तरित हो गया। इतना हमें ध्यान मे रखना होगा कि इस साधना-परम्परा मे क्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक दोनों प्रकार का प्रभावान्वय अथवा 'परब्रह्मवाद' निर्विवाद रूप से विद्यमान है। इसी प्रसंग मे हम यह भी संकेत करना चाहेंगे कि किसी नवीन-दर्शन का प्रेरक मूल दर्शन-स्रोत जब काल विशेष और देश विशेष की वैचारिक समस्या का सतृप्तिकारी समाधान नहीं प्रस्तुत कर पाता तब परवर्ती नवीन दर्शन प्रादुर्भूत होता है। स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध मे स्व० डा० वडय्याल का यह कथन—'युग युग से जमा हुए घने अधकार की, आकाश को छूती हुई दृढ़ प्राचीरे आत्मा को बंदी बनाये रहती हैं। कड़ी लौह-शृङ्खलाये व्यक्ति को अधविश्वासो मे बाँधे रहती हैं। अन्याय की कारा मे व्यक्ति का स्वातन्त्र्य यत्रणा की असह्यता से कराहता रहता है। अवसाद भरा जगत परित्राण की आशा को सर्वदा के लिए त्याग देता है। जान पड़ता है कि हँसती-खेलती सरलता के दिन कभी नहीं लौटेंगे, तब सहसा एक दिव्य विभूति घरा पर उतर आती है। और आन की आन मे दुर्भेद्य प्राचीरें खड-खड ढह पड़ती हैं, लौह-शृङ्खलाये भून-भून टूट गिरती हैं, व्यक्ति की यत्रणायें भी उड जाती है और स्वातन्त्र्य सूर्य उसे तपे तपाये सोने की आभा मे मढ देता है। मध्ययुग के धार्मिक इतिहास मे रामानन्द ऐसी ही विभूति थे।' उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भारतीय धर्म-माधना में स्वामी रामानन्द के धर्मभाव का महत्त्वपूर्ण योग है। कबीर के 'निरपख', 'जाति-पाँति खण्डन', 'निरवैरता', सहज समाधि', 'निर्गुण राम'

१-डा० वडय्याल—'रामानन्द की हिन्दी रचनायें' नामक पुस्तक की भूमिका, पृ० १
सम्पादक-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक—काशीनागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।

आदि विभिन्न विश्वासों पर रामानन्द का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । स्वामी रामानन्द के विचारों में धार्मिक सहिष्णुता मूर्तिमान हो उठी थी । उदारता का उनके (रामानन्द के) नाम के साथ अटूट नाता जुड़ गया है । 'जाति-पाँति पूछै नहिं कोई । हरि को भजै सो हरि को होई ।' उनका नाम लेते ही यह अर्द्धली स्मृतिपटल पर चमक उठती है । जिन शूद्रों के लिये आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था और समाज में सिर उठा कर रहने का अधिकार भी सदा के लिए बंद कर दिया गया था, उनके लिए उन्होंने भगवान की यथार्थ दया का द्वार उन्मुक्त कर दिया । जीवन के तमसावृत्त व्यूहों से बाहर निकलकर ज्ञान-ज्योति के कक्षों में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, निरीह तिरस्कृत व्यक्ति को भी मनुष्य समझने का अधिकार प्रदान कर दिया । उन्होंने भगवान के समक्ष किसी को भी ऊँच-नीच नहीं ठहराया । कदाचित् उनकी इसी बहुमुखी उदारता के फलस्वरूप 'स्वामीजी, सगुण भक्ति-धारा तथा निर्गुण भक्ति-धारा एवं उभय-भक्ति-धाराओं के केन्द्र बिन्दु हैं, जिनसे एक ओर तो तुलसीदास आदि रामभक्तों के द्वारा सगुण भक्ति का प्रचार भारत-भूमि में हुआ तथा दूसरी ओर कबीर आदि 'निरगुनियाँ' सत्तों के द्वारा निर्गुण भक्ति का प्रचार जनता के बीच किया गया ।' अपनी इसी उदार धर्म-दृष्टि द्वारा 'उन्होंने वह वातावरण उपस्थित कर दिया जिससे हिन्दू धर्म एक निष्क्रिय सस्था मात्र नहीं रह गया, बल्कि वस्तुतः विश्वबन्धुत्व की ओर सक्रिय रूप से अग्रसर होने वाली सजीव सस्था बन गया । उनका वैरागी समाज इस बात का पुष्ट प्रमाण है जिसमें केवल नीच जाति के ही शिष्य नहीं हैं, प्रत्युत एक मुसलमान भी प्रमुख शिष्य हो गया है जिसने हिन्दुओं के दार्शनिक सिद्धान्तों का अत्यधिक प्रचार किया ।' एक सदिग्ध लेखक श्रीफानी विरचित 'दविस्ताने मजाहिब' में तो दो मुस्लिम अमीरों—मिर्जा मलीद और मिर्जा हैदर के हिन्दू बना लिए जाने का भी उल्लेख है ।^२

कबीर की सधुक्कड़ी भाषा पर रामानन्द की हिन्दी भाषा का प्रभाव भी असाधारण है । कहना चाहिये कि धार्मिक विचारों और सिद्धान्तों के अतिरिक्त रामानन्द की हिन्दी का जो प्रभाव कबीर की वाणी में लक्षित होता है वह उनके अन्य ११ शिष्यों^३ में शायद ही किसी शिष्य की भाषा में हो । इस भाव और

१—भागवत सम्प्रदाय—पृ० ८३, ले० श्री बलदेव उपाध्याय ।

२—रामानन्द की हिन्दी रचनायें—भूमिका पृ० ३१ ।

३—अनन्तानन्द, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावति, नरहरि ।

पीपा, भावानन्द, रंदास, घना, सेन, सुरसुरि की धरहरि ॥

भापा के प्रभाव के प्रमाण के लिए स्वामी रामानन्द और कवीरदास की एक-एक रचना यहाँ उद्धृत करना हम आवश्यक समझते हैं ।

पच्छिम दिसा धुन अनहद गरज अमिरस भरै उपजै ब्रह्म ग्यान ॥ १

आकासे उडध न अचवै आतम तत्त विचारी

नरसी जल में घर करे मनसा चढै पहाड ॥ २

न गरजै हीरा निपजै घटा पडे टकसाल

जो कोई दास कवीर से पारखी कोई नर भये उत्तर पार ॥ ३

—रामानन्द^१

अनहद बाजै नीभर भरै उपजै ब्रम्ह गियान ।

अविगति अतरि प्रगटै, लागै प्रेम धियान ॥

आकासे मुखि ओघा कुआ, पाताले पनिहारि ।

ताका पाणी को हसा पीवे, बिरला आवि विचारि ।

अनृत वरसै हीरा निपजै, घटा पडे टकसाल ।

कवीर जुलाहा भया पारखू, अनभै उत्तरघा पार ।

—कवीर^२

उपर्युक्त दोनों खंडों में 'भरै' 'उपजै' 'निपजै' आदि क्रिया-रूपों, 'आकासे' 'पाताले' आदि सज्ञा-शब्दों के विभक्ति-प्रयोगों तथा 'घटा पडे टकसाल' सरीखे पदों के प्रयोग यह स्पष्ट रूप से लक्षित करते हैं कि स्वामी रामानन्द के भाव और भापा दोनों का प्रभाव कवीर की रचनाओं पर पड़ा था । यहाँ रामानन्द की हिन्दी रचनाओं तथा कवीर की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रसंगोचित नहीं जान पड़ता किन्तु, भापा और भाव की चर्चा का केवल एक ही उद्देश्य था कि रामानन्द का कवीर पर सर्वतोमुखी प्रभाव साकेतिक ढंग से उपन्यस्त हो जाय ।

महात्मा दादूदयाल की उपासना-पद्धति इतनी सीमा तक सार्वजनिक क्यों बनी, इसका कारण है इनके सम्प्रदाय का पक्षातीत होना । दादूजी स्वयं मुसलमान होकर भी अमरुख हिन्दुओं के श्रद्धाभाजन बन गये । महात्मा दादूदयाल के जन्म, कुल और जाति को लेकर विद्वानों में मौलिक मतभेद है । राजस्थान के दादूपथी, दादूदयाल को ब्राह्मण मानते हैं । दादू सम्प्रदाय के मत के अनुसार दादूजी अहमदाबाद के नागर ब्राह्मण लोदीरामजी को सम्बत् १६०० की फाल्गुन सुदी ८ को प्रातः काल सावरमती नदी में बहते हुए प्राप्त हुए थे । उनके कोई सतान नहीं

१- रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ—सम्पादक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १२ ।

२- वही ।

थी । महात्मा का उन्हें इसी तरह सन्तान मिलने का निर्देश था । उन्होंने इसी नदी के प्रवाह में प्राप्त हुए शिशु को अपना पुत्र माना और पुत्र-स्नेह से उसका पालन-पोषण करना आरम्भ कर दिया । ग्यारह वर्ष की आयु तक दादूजी का बाल्य-काल वही व्यतीत हुआ । जाति-प्रधानुसार लोदीरामजी ने इनकी शिक्षा आदि का भी प्रबन्ध किया । ११ वें वर्ष में इन्हें एक दिन काकरिया तालाब पर अपने साथियों के साथ खेलते हुये एक महात्मा मिले । महात्मा अत्यन्त वृद्ध थे । उनको देख कर बच्चे दूर भाग गये, किन्तु दादूजी ने उनको नमस्कार किया । वृद्ध महात्मा ने उपदेश दिया और चले गये ।^१ स्व० सुधाकर द्विवेदी ने दादू दयाल की रचनाओं की सम्पादन-भूमिका में दादू का जन्म-स्थान अहमदाबाद न मान कर जौनपुर माना है तथा उन्होंने दादू की एक साखी के 'मोट' शब्द के आधार पर दादू को चमार-पुत्र सिद्ध किया है ।^२ वे वहाँ 'मोट' का अर्थ चमड़े का मोट मानते हैं । द्विवेदीजी की इस धारणा से राजस्थान के दादू-पंथी अत्यन्त क्रुद्ध हुए और सम्बत् १९६७ में द्विवेदीजी की धारणा के सत्यासत्य के निर्णय के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें दादूजी के जीवन-विशेषज्ञ अजमेर के सुप्रसिद्ध विद्वान प० चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी ने काशी के विद्वज्जनो की विराट सभा में द्विवेदीजी के उत्तरदायित्व की शिथिलता तथा भूल पर विशद प्रकाश डाल कर उनके द्वारा लिखे गये दादू-जीवन-चरित्र को अप्रामाणिक सिद्ध किया । जन-गोपाल कृत 'श्री दादू-जन्म-लीला परची' में भी दादू का लोदीराम ब्राह्मण का पुत्र होना वर्णित है । 'जन्म-लीला परची' के सम्पादक श्री सुखदयाल दादू ने भूमिका में उन सभी विद्वानों के इस मत का खण्डन किया है कि दादू ब्राह्मणोत्तर जाति के थे । श्री तारादत्त गैरोला ने अपनी Psalms of Dadu नामक पुस्तक में रज्जवजी का एक पद लेकर दादूजी को घुनियाँ जाति का सिद्ध करने की चेष्टा की है ।^३ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने

१-श्री दादू महाविद्यालय रजत-जयन्ति ग्रन्थ-पृ० ३, सम्पादक-सुरजनदास स्वामी, आचार्य, एम ए, प्रकाशक-श्री दादू महाविद्यालय रजतजयन्ती-महोत्सव समिति, मोती झूगरी, जयपुर ।

२-साचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताय ।

दादू मोट महाबली, सब घूत मथि करि खाय ॥

दादूदयाल की बानी-भाग १, गुरुदेव की अग, इण्डियन प्रेस, प्रयाग ।

३-रज्जव जी की सर्वगी-साधमहिमा की अग ।

घुनीग्रहे समुत्पन्नो, 'दादूयोगेन्द्रो' महामुनि ।

उत्तमयोगधारणम् तस्मात् एव ज्ञातिकारणम् ॥

दादूजी को तेली बताया ।^१ आचार्य क्षितिमोहन सेन ने अपनी 'दादू' पुस्तक में दादूजी को मुसलमान ही माना है तथा उनका पूर्व नाम दाऊद कहा है । इस प्रकार दादूजी की जाति के सम्बन्ध में विद्वानों में दो मत हैं । एक मत दादूजी को ब्राह्मण सिद्ध करता है, जो प्रायः दादू-पथियों का है, दूसरा मत उन लोगों का है जिनमें से कोई उन्हें धुनियाँ, मुसलमान और कोई चमार, तेली आदि मानता है । इसी प्रकार इनके पिता का नाम कुछ लोग सुलेमान तथा गुरु का नाम शेख बुरहानुद्दीन भी बताते हैं । दादूजी के जातिसम्बन्धी दूसरे मत का खण्डन करते हुए 'श्री दादू-जन्म-लीला परची' के सम्पादक श्री सुखदयाल दादू, एडवोकेट लिखते हैं कि द्विवेदीजी, गैरोलाजी, सेनजी, दयानन्द सरस्वती आदि महान् प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ये कार्य तो खेदजनक है ही । वाद का साहित्यजगत् भी आखे बंद करके अनुकरण करने का अपना विचारहीन कार्य कर रहा है, जो और भी अधिक खेदजनक है । कोई उनको तेली लिख रहा है, तो कोई मोची, कोई मुसलमान तो कोई धुनियाँ, कोई विवाहित, तो कोई गृहस्थ, कोई कमाल का शिष्य तो कोई बुद्धन का शिष्य । कोई गरीबदासजी को उनका औरस पुत्र बतला रहा है, तो कोई दोनों बहनों के नाम हब्बा-सब्बा रख रहा है, आदि आदि ये सब मिथ्या, मन-गढ़त हैं और अप्रामाणिक बातें हैं ।^२ दादूजी के जीवन-चरित्र पर कई विद्वानों ने लेखनी चलाई है ।^३ पुरोहित हरिनारायण शर्मा 'सुन्दर ग्रन्थावली' की सम्पादन-भूमिका, पृष्ठ १२८ पर दादूजी के सम्बन्ध में लिखते हैं 'दादूजी जाति के नागर ब्राह्मण थे । अहमदाबाद में लोदीराम नागर ब्राह्मण के घर देवी विभूति-रूप से जन्म सं० वि० १६०१ में हुआ था । जेम्स हेस्टिंग्स सम्पादित 'एनसाइक्लोपीडिया' में जॉन टेल ने दादूजी को ब्राह्मण माना है । श्री विल्सन अपनी पुस्तक 'रिलीजस सेक्ट ऑफ दि हिन्दूज' में दादूजी को धुनियाँ मुसलमान मानते हैं और इसी प्रकार का वृत्त 'इम्पीरियल गेजटियर

१- सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास

'... .....दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुन जयपुर पास 'आमेर' में रहते थे । तेली का काम करते थे । ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये ।'

२- श्री दादू-जन्म-लीला परची की भूमिका, पृ० १४ ।

३- १ स्वामी माधवदासजी कृत 'सन्त गुण सागर'

२ स्वामी हरीदासजी कृत 'दादू रामोदय, (संस्कृत)

ग्रॉफ इन्डिया' के द्वितीय खंड में लिखा है। दादूजी की जाति-पाति का निर्णय करना हमारा लक्ष्य नहीं है, तथापि विद्वान लेखक प० परशुरामजी चतुर्वेदी के मत को ही हम अपने निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने लिखा- 'दादूदयाल के धुनियाँ जाति का वंशज होने का प्रमाण इनके शिष्य रज्जव के इस कथन में मिलता है—

धुनिगृहे समुत्पन्नो दादूयोगेन्द्रो महामुनिः ।

उत्तमयोगधारण तस्मात् क्व ज्ञातिकारणम् ॥

अर्थात् योगेन्द्र महामुनि दादू का जन्म धुनियाँ जाति में हुआ था। इसके अतिरिक्त बंगाली बाउलो के वदना-सम्बन्धी वाक्य—

‘श्री युक्त दाऊब बन्दि दादू मारे नाम’

से इनका पूर्व नाम ‘दाऊद’ होने की भी पुष्टि हो जाती है और इनके मुसलमान होने में भी सन्देह नहीं रह जाता। दादूदयाल के दो पुत्रों के नाम गरीबदास और मिस्कीनदास थे और इनकी दो पुत्रियाँ भी कही-कही हव्वा और सब्वा नाम की बतलाई गई हैं, यद्यपि कुछ लोगों के अनुसार उनके वास्तविक नाम नानी बाई व माता बाई थे।^१

(शेष पृष्ठ ६० का)

- ३ स्वामी श्रवधविहारी कृत ‘महन्तलीला-प्रदीप’
- ४ स्वामी नारायणदासजी कृत ‘दादू जन्म-लीला’
- ५ स्वामी राघवदासजी कृत ‘भक्तमाल’
- ६ स्वामी मगलदासजी कृत ‘मगल-प्रथावली’
- ७ स्वामी रामदयालजी कृत ‘दादू सार वर्णन’
- ८ दादू सहस्रनाम
- ९ स्वामी चम्पारामजी कृत ‘साखी-संग्रह’
- १० आचार्य क्षितिमोहन सेन कृत ‘दादू’
- ११ डा० तारादत्त ‘गैरोला’ कृत ‘Psalms of Dadu’
- १२ The Imperial Gazetteer of India, Vol II.
- १३ Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol X
Ed. James Hastings
- १४ Religious Sects of the Hindus—H H. Wilson
- १५ श्री फानी कृत ‘दबिस्ताने मजाहिब’
- १६ श्री वासुदेव झा कृत ‘दादू-चरित्र-चन्द्रिका’
- १७ मगलदास कृत ‘भक्त-नाम स्मरणी’
- १८ पुरोहित हरिनारायण शर्मा सम्पादित ‘सुन्दर-प्रथावली’

रामानन्दजी का प्रभाव कबीर पर पडा, जो मुसलमान थे और कबीर का प्रभाव दादू पर पडा। यह भी मुसलमान ही थे। रामानन्द की रूढ़ि एव जाति-बधन-मुक्त उपासना का मार्ग मुसलमानों को पीढियों तक प्रभावित करता रहा, इसी विचार की भूमिका के रूप में यहाँ दादूजी की जन्म-जाति-सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना उपयुक्त समझा गया। अब हम दादूजी के कुल-जाति-सम्बन्धी प्रसंग को यही उपसंहृत कर उनकी आध्यात्मिक अवतरणिका के सूत्र को पुनः ग्रहण करेंगे।

इसका संकेत किया जा चुका है कि स्वामी रामानन्दजी की परम्परा-युक्त उपामनापद्धति का कबीर पर अमोघ प्रभाव पडा। कबीर ने इसे स्वयं भी स्वीकार किया है—

कासी में प्रकट भये हैं, रामानन्द चेताये।

प्यास ग्रहण की साथ हम लाये, मिलन करने को आये।^१

कबीर द्वारा तीर्थों, मूर्तियों, वेदों, स्मृतियों, चौका-चदन आदि का खण्डन तथा सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म का साक्षात्कार भी भारतीय साधना के लिये कोई नवीन वस्तु नहीं थी। रामानन्दजी समाज के इन मिथ्या विश्वासों का खण्डन कबीर से पूर्व कर चुके थे। कबीर का 'गुरुसवद' भी रामानन्द के सहज दर्शन में अपना आविर्भावन प्राप्त कर चुका था।^२

महात्मा दादूदयाल के सिद्धान्तों की भूमिका उसी प्रकार कबीर में सुविधा से प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार कबीर के रूढ़िगत निषेधकारी विचारों के बीज स्वामी रामानन्द की पक्ष-विनिर्मुक्त साधना-प्रणाली में उपलब्ध हो जाते हैं। दादू पथियों तथा कतिपय अन्य विद्वानों ने दादूजी का गुरु एक अज्ञातनाम वृद्ध माना है। इन्हें बुद्धन भी बताया गया है। इस प्रसंग में भी विवादग्रस्त व्योरे

१— आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखित 'कबीर' पुस्तक के अन्त में दिये गये २६वें पद से।

२— 'ग्रन्थ साहब' से श्री बलदेव उपाध्याय द्वारा 'भागवत-सम्प्रदाय' में उद्धृत—

कहाँ जाइये हो धरि लाग्यो रग, मेरो चित चंचल मन भयो अपग।

जहाँ जाइए तह जल पपान, पूरि रहे हरि सब समान।

वेद स्मृति सब मेलहै जोड़, उहा जाइये हरि इहाँ न होइ।

एक बार मन भयो उमग, घसि चोका चदन चारि अग।

पूजत चाली ठाँइ ठाँइ, सो ब्रह्म बताया गुरु आप माइ।

सतगुरु में बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर।

रामानन्द रमें इक ब्रह्म, गुरु के एक सवद फाटै कोटि करम्म।

मे न जा कर हम यही कहेंगे कि दादू को आध्यात्मोन्मुख होने की प्रेरणा किसी भी महात्मा से मिली हो—वे वृद्ध हो या बुद्धन, किन्तु दादूजी अपने सिद्धान्त और मान्यताओं के लिए कबीर के ही ऋणी माने जायेंगे। इस तथ्य को दादू-पथियों ने भी स्वीकार किया है। यो तो दादूजी ने अपने पूर्ववर्ती महात्मा नानक, कबीर, रैदास, नामदेव आदि के विचारों का अनुमोदन किया। परन्तु यह मान्यता भी सत्यानुसारी है कि दादूजी के इन विचारों में पूर्ववर्ती महात्मा कबीर की विचारधारा का भी प्रत्यक्ष प्रभाव था। दादूजी ने इस बात को अपनी वाणी द्वारा कई स्थानों पर व्यक्त किया है। निर्गुण उपासना में अपना दृढ़ विश्वास तथा लययोग की साधना, सम्भव है उन्होंने कबीरजी की विचारधारा से ही प्राप्त की हो।^१ इसमें कोई सदेह नहीं कि दादू की आध्यात्मिक विचारधारा कबीर की आध्यात्मिक विचारधारा में पूर्णरूपेण प्रभावित थी। दादू-सम्प्रदाय का ऐसा विपुल साहित्य उपलब्ध होता है, जिसके सम्यक् अध्ययन की अब भी आवश्यकता है।^२

सम्प्रदाय के अनेकानेक महात्माओं की वाणियाँ आज भी हस्तलिखित रूप में राजस्थान के दादू-द्वारों में प्राप्त होती हैं जिनमें दादू-सम्प्रदाय सम्बन्धी बहुमुखी सूचनाएँ भी उपलब्ध हो सकती हैं। दादू पर कबीर के प्रभाव की समुचित व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि कबीर और दादू के मूल सिद्धान्तों की एक संक्षिप्त तुलनात्मक भूमिका प्रस्तुत की जाय। कबीर और दादू दोनों महात्माओं ने मानव-जीवन के सभी पक्षों पर अपनी विधिनिषेधमूलक सम्मतियाँ

१— श्री दादू महाविद्यालय रजत जयन्ती ग्रन्थ का इतिहास-खण्ड, पृ० ४।

२— The Imperial Gazetteer of India, Vol II P 417

‘In the seventeenth century one Dadu, a cotton-cleaner . founded a sect in Rajputana which was an off-shoot from the Kaluis’ teaching. He protested against all temples and images and restricted worship to the mere repetition of the name of Rama His doctrine closely resembles that of the older prophets, the main difference being the exclusion of all references to the Musalman ideas of the Deity, which we often meet in the writings of Kabir He and his successors have left behind them an enormous body of literature which is still current in Rajputana It has not as yet been much studied by Europeans and is, so far as the present writer has examined it, couched in western Hindi’

व्यक्त की हैं। किन्तु दोनों महात्माओं की वाणियो में कुछ ऐसे भी विषय हैं जो उभयनिष्ठ हैं, उदाहरणार्थ जीव, ब्रह्म, गुरु, सबद, माया, जगत, और जाति आदि विषयो पर इन दोनों महात्माओं ने लगभग एक ही ढंग और शैली में अपने विचार प्रकट किये हैं।^१

महात्मा दादूदयाल कबीर के सिद्धान्तों और विचारों से प्रभावित होते हुए भी उनके 'अक्खडपन', 'कटु तीव्र प्रहार', 'स्वभाव का आपा' और उपदेश-पद्धति की निरकुशता का कोई भी प्रभाव दादू के दार्शनिक चिन्तन में परिलक्षित नहीं होता। मृदुलता, शील और विनम्रता से उनकी वाणी श्रोतप्रोत है। कबीर के यह शब्द—'आपा मेटि जीवत मरै, तौ पावै करतार।' अथवा 'शील सन्तोष के सबद जा मुख बसै, सत जन जौहरी साचो मानी', दादूजी की वाणी और आचार दोनों में पूर्णरूपेण चरितार्थ होते दिखाई पड़े। महात्मा दादू ने यदि बाह्या-दृष्टियों का खण्डन किया भी तो प्रेमरससिक्त वचनावली में, जब कि कबीर अपने निषेधों और खण्डनों में आक्रोश, आवेश, तीव्रता और कटुता का सर्वथा

१— (अ) बलिहारी गुरु आपणै, छो हाडी के वार ।

मानिख तैं देवता किया, करत न लागी वार ॥—कबीर

सतगुरु पसु मानस करै, माणस थै सिध सोइ ।

दादू सिध थै देवता, देव निरजन होइ ॥—दादू

(आ) सतगुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूरि ।

बाहर घाव न दीसई, भीतर चकणचूरि ॥—कबीर

सतगुरु सबदो मारिया, जाण न पावै दूर ।

दादू बाहर सारा देखिये, भीतर कीया चूर ॥—दादू

(इ) सतगुरु बपुरा क्या करै, सिखहीं माहें चूक ।

भारव ज्यों परमोधि ले, बसि बजाये फूक ॥—कबीर

कहि कहि मेरी जीभ रहि, सुणि सुणि तौ कान ।

सतगुरु बपुरा क्या करे, जो चेला मूढ अजान ॥—दादू

(ई) जाका गुरु भी आघरा, चेला खरा निरध ।

अधै अघा ठेलिया, दून्यू कूप पडत ॥—कबीर

अधै अघा मिलि चले, दादू बाधि कतार ।

कूप पडे हम देखता, अधै अघा लार ॥—दादू

(उ) पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोइ ।

एकै आखर पीव का, पढ़ै सो पण्डित होइ ॥—कबीर

पढ़ि पढ़ि थाके पण्डिता, किनहु न पाया पार ।

कथि कथि थाके मुनिजना, दादू नाइ उधार ॥—दादू

निराकरण नहीं कर सके । कही पर वे 'साधो पाडे निपुन कसाई' कह कर ब्राह्मणों को डाटते तथा यह कह कर प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं—'वेद कतेब छाडि देव पाडे, ई सब मन के भरमा, कहहि कबीर सुनहु हो पाडे ई तुम्हरे है कर्म', तो कही पर उन्हें 'पोथी पढि पढि जग मुवा' तथा 'पडित बाद बदन्ते भूठा' कहते दृष्टि-गोचर होते हैं । यदि 'सावत' उपासको का एक स्थान पर खण्डन तथा वैष्णव उपासको के प्रति उनकी आस्था इन शब्दों में व्यक्त होती है—'वैष्णव की कुटकी भली, नहि साकत बड गांव' तो दूसरे स्थान पर बेचारे वैष्णव भी उनकी कटु भर्त्सना के आखेट इस शब्दावली से बन जाते हैं—'वैष्णो भया तो क्या भया, ब्रूभा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाइ करि दगधा लोक अनेक ।' कबीर ने अपने निर्गुण साधनामार्ग के अतिरिक्त अन्य समस्त साधना-पद्धतियों का निर्ममतापूर्वक वहिष्कार किया । इतना ही नहीं, कबीर ने अन्य मतो एवं साधना-मार्गों को विस्थापित कर अपनी साधना और अपने साधन-मार्ग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया । कबीर की अगणित साखियों और पदों की अंतिम पक्तियों में बारम्बार यही भाव व्यजित हुये हैं कि अन्य साधक सब इसी पार रह गये, कबीर अकेले तर गये । कही-कही कबीरदासजी अपने नाम के स्थान पर, 'विरक्त' शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु जहाँ वे विरक्तों के तरने की बात करते हैं वहाँ भी वे सकेत से अपने को ही ध्वनित करते हैं । 'कहै कबीर सुनो भई साधो, यह गत बिरिले जानी' में यह 'विरले' सज्जन भी कबीरदासजी ही लक्षित होते हैं । 'कबीर जुलाहा भया पारखू, अनभै उतर्या पार', अथवा 'कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न थाकि', में कबीरदासजी की स्वसाधना सम्बन्धी दर्पोक्ति को ही प्रतीति होती है । स्थल-स्थल पर कबीर अपनी सिद्धि और जीवन-मुक्ति का निस्सकोच उद्घोष करते हैं । आत्मोत्कृष्टता के प्रति यह उच्च गर्वोक्तियाँ और परोत्कृष्टता के प्रति निम्न कटूक्तियाँ कबीरदासजी जैसे सत के लिए कहाँ तक शोभन हैं, इस पर विचार आवश्यक है । कुछ लोगों के विचार से आध्यात्मिक सिद्धियों का अहंकार भी सिद्ध के लिए श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता । कितना अच्छा होता कि आध्यात्मिक एवं आनुभूतिक उपलब्धियों के इस अभिमान-शिखर को भी कबीर के, 'सतगुरु सबद-वान' ने भीतर ही भीतर 'चकनाचूर' कर दिया होता । दादूजी में यदि कही कुछ सन्मार्ग के प्रति नैतिक भाव दृष्टिगोचर भी होता है तो उसमें श्रेय सतगुरु की कृपा एवं उनकी प्रेरणादायिनी तत्परता को ही रहता है । कबीर और दादू के लक्ष्य, गन्तव्य और उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है, भेद केवल प्रणाली में है । एक समाज को निर्दिष्ट गन्तव्य तक फटकार से ले जाना चाहता है, दूसरा प्यार से । अपनी इन निर्मम फटकारों और तीव्र कटु प्रहारों के लिये कबीर

स्वयं एकान्त-भाव से उत्तरदायी नहीं। उनके समस्त आवेग, उस युग के समाज की निरकुश आचार-परिपाटियों, धर्म-नेताओं की रूढ़ भ्रामक मिथ्या चर्चाओं की प्रतिक्रिया में थे। प्रतिक्रिया सदैव वेगवती होती है। किसी भी आन्दोलन या प्रवाह को गति देने के लिये यह प्रतिक्रिया-जात आक्रोश परम उपयोगी और आवश्यक होता है। कबीरदासजी के अखडपने का मूल रहस्य यही है। परन्तु यह सब होते हुये भी आत्मशुद्धि और आत्मसिद्धि की तूरी वजाने की अपेक्षा कबीर अपने सम्बन्ध में स्वयं कुछ न कह कर इसके लिये समाज की तत्त्वग्राहिणी दृष्टि पर विश्वास और भरोसा कर सकते थे, किन्तु मनुष्य शुद्ध धर्म-साधना को उसके आसन से बलात् धकेल कर पतन के जिस पक्षि के गर्त में फँक देना चाहता था उसके वर्जन और ताडन के लिये कबीर के पास सिवाय इसके कि वे हँस कर मनुष्य को डाट-फटकार कर सन्मार्ग की ओर लाने का प्रयास करते, और कोई उपाय न था।

हमारे आलोच्य सत दादूजी धर्म-साधना, वत्मलता, सहजता और मृदुलता के पुष्प-रस से आप्लावित हैं। श्री सिद्धिनाथ तिवारी का कथन है कि दादू में कबीर की तरह तीखा स्वर कही नहीं मिलता है। उन्होंने इस बात पर सदा जोर दिया है कि भक्त होने के लिये नम्र और शीलवान होना चाहिये। मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, छापा-तिलक, पशु-बलि आदि को अग्राह्य कहते समय इनकी शैली कही भी उद्दण्ड नहीं हुई है। यह सत्य है कि इन बाह्याचारों से इनकी आत्मा भी उतनी ही मात्रा में क्षुब्ध हुई थी, जितनी मात्रा में इन कुसंस्कारों ने कबीर के दिल पर आपात किया था, लेकिन जहाँ कबीर ने कटु-व्यंग्य से इनकी खबर ली है वहाँ दादू ने तटस्थ चिन्तक की भाँति सौम्य भाव से समझा कर जनता के हृदय से उन विपाक्त आचारों को दूर करने की चेष्टा की।^१ परन्तु श्रीनिवास के उपर्युक्त मत को कबीर की सम-सामयिक परिस्थितियों की भूमिका में रख कर इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना उचित होगा।

दादू-सम्प्रदाय के आविर्भाव के सम्बन्ध में इस तथ्य पर सभी विद्वान् एक मत है कि दादूजी ने स्वयं किसी सम्प्रदाय का सगठन नहीं किया था। इनके शिष्यों ने दादूजी के निर्दिष्ट सिद्धान्तों एवं साधना-मार्ग का एकरूप समूहबद्ध होकर अनुसरण करना जब आरम्भ कर दिया तो साधकों और अनुयायियों के उस समूह सगठन को ही सम्प्रदाय-संज्ञा प्राप्त हो गई। धीरे-धीरे दादूजी की उपासना के सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार के लिये कुछ मंदिर बने और दादू-

द्वारों का निर्माण हुआ । इन मदिरो और द्वारों में महन्त और गद्दीधारी होने लगे—कहना चाहिये दादूजी की साधना नियमित, संगठित और सस्थाबद्ध साधकों द्वारा पोषित एवं प्रचारित होने लगी । कभी-कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि जिन महात्माओं द्वारा सम्प्रदायो, वर्गों, पक्षों और पथों के विघटन की जीवनपर्यन्त प्रेरणा दी गई, उन्हीं के देहपात के उपरान्त उन्हीं के नाम से सम्प्रदाय चल पड़े, यह अच्छा नहीं हुआ । किन्तु क्या ही अच्छा होता कि उन महानुभावों ने यह भी विचार किया होना कि ससार में महापुरुषों के इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष न मिलेगा जिसके अनुयायियों का एक संगठित वर्ग अथवा सस्थाबद्ध सम्प्रदाय न प्रचलित हो गया हो । हा, यह हो सकता है कि उस सम्प्रदाय का निर्माण स्वयं उस महापुरुष के द्वारा न हो कर उसके अनुयायियों द्वारा हुआ हो । राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य, रामतीर्थ, रामकृष्ण, दयानन्द, गांधी तथा विनोबा आदि महापुरुषों में किसी का सिद्धान्त-निश्चय अनुयायियों के सम्प्रदाय में बधने से न बच सका । इस सत्य से भी पीछे नहीं हुआ जा सकता कि सम्प्रदायों के महापुरुषों अथवा आदि प्रवर्तकों के समक्ष अन्य व्यक्ति नहीं होते—यह सम्भव भी नहीं, किन्तु कभी-कभी इस सत्य के अपवाद भी देखने को मिल जाते हैं । अध्यात्म के क्षेत्र में मत्स्येन्द्रनाथ के समक्ष तथा उनसे भी श्रेष्ठ उन्हीं के शिष्य गोरखनाथ हुये, लोक-सेवा के क्षेत्र में गांधी के शिष्य विनोबा उन्हीं के समक्ष हुये । यह ठीक है कि कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, दादू आदि उदारमना महात्माओं ने सम्प्रदायों का खण्डन किया किन्तु यदि सावधान और गंभीर दृष्टि से देखें तो हम पायेंगे कि इन महात्माओं ने उन्हीं सम्प्रदायों और धर्म-संस्थाओं का निषेध किया जो रुढ़ि-ग्रस्त, अन्ध-परम्परा-पीडित तथा मिथ्याचारों से जर्जरित हो गये थे । श्रेष्ठ साधना के पथिकों को समूहबद्ध नियमित उपासना-पद्धति का ये महात्मा कदापि खण्डन नहीं करते हैं ।

नियमित तथा संगठित धर्म-संस्थाओं और सम्प्रदायों की स्वतंत्र सत्ता का अपना विशिष्ट महत्त्व और मूल्य है । इसे स्पष्ट करने के लिये अन्य महापुरुषों के इतिहास में क्यों भटकों, महात्मा दादू दयाल और उनके नाम से चलने वाले सम्प्रदाय को ही ले लें । दादूजी के पवित्र आचारों और सिद्धान्तों की स्थिति शताब्दियों बाद तक बनाये रखने में उनके शिष्यों-प्रशिष्यों ने साम्प्रदायिक साधना के अन्तर्गत रह कर कितना उपयोग किया—यह स्वयं अपने में एक अध्ययन का विषय है । दादूजी की भावधारा एवं उनके सिद्धान्तों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास इन्हीं साम्प्रदायिक साधकों ने किया । उनके प्रेममय वचनों को अन-

वरत गा-गा कर सुना-मुना कर लाखों अन्त करणों को प्रसुप्त आध्यात्मिकता को जागरित किया । अपने जीवन में उनके कथित सिद्धान्तों को सार्थक कर समाज-रचना में अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप में जो सहायता पहुँचाई उसका मूल्य केवल आक्षेप बुद्धि से आका नहीं जा सकता । दादू के पश्चात् उनके वास्तविक शिष्य रज्जवजी, सुन्दरदासजी, बखनाजी, सन्तदासजी, जगजीवन-दासजी, जगन्नाथदासजी, चैनजी, वाजिन्दजी, जनगरीवजी, टीलाजी, जैमलजी आदि सत पुरुषों ने अपनी साधना, अपनी रचना तथा अपने-अपने आदर्श-जीवन द्वारा जन-समुदाय की अल्प सेवा नहीं की है।^१ रज्जवजी, बखनाजी, वाजिन्दजी, नीजामजी आदि जाति के मुसलमान थे, पर उन्होंने जातीय तथा सीमित धर्म-भावना का परित्याग कर अपने उपदेष्टा के उपदेशों को अपनी जीवनचर्या के प्रत्यक्ष उदाहरणों से सार्थक सिद्ध किया था । ब्राह्मण जगन्नाथजी, वैश्य सुन्दरदासजी तथा पठान रज्जवजी ने अपने को जातीय सकीर्णता से पृथक् रखा, तथा विश्व-मानव-भाव से प्रेरित हो कर के ही वे एक-दूसरे के अत्यन्त समीप रहे । इन जन-सेवा प्रवृत्तिपरायण दयालु महात्माओं की शीतल-आत्मा से न जाने कितने दारुण दुख-दावानल-दग्ध प्राणियों ने अपरिमित शान्ति तथा सन्तोष का प्रसाद पाया है । प्रेम, दया, शील, सदाचार, त्याग, सेवा और निरभिमानता आदि गुणों को आचरण में ढाल कर अपने जीवन से दुबल मनोवृत्ति वाले असह्य प्राणियों को साधना की उच्च-भूमि पर प्रतिष्ठित किया—साम्प्रदायिक सतों का यह योग कुतर्कों की कटुता से कभी क्षीण नहीं हो सकता । यह तो हुआ इन सतों को आध्यात्मिक साधना का योग—किन्तु इन महात्माओं की 'वानियों' का साहित्यिक महत्त्व भी अक्षुण्ण है । यदि एक ओर सूर और मीरा की वाणी की महत्ता है तो दूसरी ओर रज्जव, बखना, टीला, जन-गोपाल, एवं सुन्दरदासजी की रसमयी रचनाएँ भी उपेक्षणीय नहीं हैं । हिन्दी-साहित्य में भूपण, मतिराम, विहारी का स्थान विशेष है तो रज्जव, स्वरूपदास, भीखजन, चम्पाराम का स्थान भी नियत करना होगा । यदि गिर-घर की कुण्डलियों और रहीम के वरवै महत्त्वपूर्ण हैं तो सुन्दरदासजी के सवैये और वाजिन्द के अरिल भी कम महत्त्व के नहीं । नाभादास की भक्तमाल के समक्ष ही इधर राघोदास की भक्तमाल है । रसपुजजी का 'वृत्ति-विनोद, स्वरूप-दासजी का 'पाण्डव-योगेन्दु-चन्द्रिका', सुन्दरदासजी की ग्रन्थावली, चम्पारामजी का 'क्षीरार्णव', भीखजन की 'भीख बावनी' चतुरदासजी का 'एकादश', मंगलदासजी

का 'सुन्दरोदय', निश्चलदासजी महाराज का 'विचार सागर' व 'वृत्ति प्रभाकर' व आत्मारामजी का 'आत्मप्रकाश' आदि ग्रंथ हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए हैं। निष्कर्ष यह कि धर्म-संस्थाओं और सम्प्रदायों का महत्त्व उपेक्षा का विषय नहीं है।

निर्गुण सत-परम्परा के महात्माओं की धर्मचर्या की सहजता एवं अकृत्रिमता की ओर सभी विद्वानों ने संकेत किया है। बाह्य कर्माडम्बर, बाह्याचारों का प्रदर्शन, सत्साधना-विरोधी क्षुद्र धार्मिक विश्वास और मान्यताएँ इन सतों को कदापि प्रिय नहीं थी। यद्यपि दादूजी अपनी मान्यताओं और सिद्धान्तों के लिये नामदेव, कबीर, रैदास और नानक के ऋणी हैं, परन्तु दादू के सिद्धान्तों पर कबीर का विशेष प्रभाव विद्यमान है—यह हम अभी कह चुके हैं। यो उक्त समस्त सतों में जीव, जगत्, माया, ब्रह्म, जाति पाति-खण्डन, मंदिर-मस्जिद एवं पूजा-नमाज की आलोचना का एक रूप दर्शित होता है—फिर भी दादू के एतद्विषयक विचारों में कबीर की पृष्ठभूमि तथा कबीर की विचारधारा को ही माने तो कोई अनौचित्य नहीं।

ख दादू के सिद्धान्त—

सद्गुरु—यह कहने की आवश्यकता नहीं की दादूजी की उपासना-पद्धति में 'अहम्' के लिये कोई अवकाश नहीं है फिर चाहे वह 'अहम्' साधना की श्रेष्ठता से ही सम्बन्ध क्यों न रखता हो। दादूजी गुरु-कृपा को ही समस्त सिद्धियों का साधन मानते हैं। किन्तु यह कृपा अधिकारी सतगुरु की होनी चाहिये। गुरु को गंभीर और गुरुवत् होना चाहिये, उसमें दोनता और विनय का भाव होना चाहिये। उसे सूक्ष्म धी वाला, शीतल एवं सहज कृपालु तथा ध्यानी होना चाहिये। सद्गुरु के यही लक्षण हैं।^१ सतगुरु जब स्वयं रामरस में प्रमत्त होगा तभी राम की अनुभूति पल भर में शिष्य को करा सकता है तथा पार उतार सकता है।^२ दादूजी जहाँ सद्गुरु के लक्षण बताते हैं वही शिष्य के जिज्ञासु होने की अनिवार्यता भी स्पष्ट कर देते हैं। शिष्य गुरु से सारा ज्ञान सीखने पर भी यदि अपने मन के मैल से मुक्त न हो सका और विष का हलाहल पीता रहा तो

१—दादू दयाल की वाणी—सम्पादक श्री मंगलदास स्वामी जयपुर।

गुरुदेव को अंग—दीन गरीबी गहि रह्या, गरवा गुरु गंभीर।

गुरु लक्षण—सूक्ष्म शीतल, सुरति भाति, सहज दया गुरु धीर ॥४६

२—दादू सतगुरु ऐसा कीजिये, राम रस माता।

पार उतारे पलक में, दरसन का दाता ॥ ५०

उसमें गुरु बेचारे का क्या दोष है ।^१ सद्गुरु अपने शिष्य को प्रबोधित करने की तीन प्रणालियों का क्रमशः अनुसरण करता है—पहली प्रणाली गुरु की यह है कि वह शिष्य को निर्वाक्, निश्शब्द हो कर अपना सकेत मन से व्यक्त करता है । यदि शिष्य गुरु की इस मानसवार्ता को नहीं समझ पाता तो वह फिर नयनों से सकेत करता है—बोलता फिर भी नहीं । यदि शिष्य गुरु का यह 'नैन-सैन' भी नहीं समझता तो वह 'वैन' का आश्रय लेता है ।^२ यदि शिष्य के कान सुनते रहे और वैन से कहते-कहते सद्गुरु की जीभ थक गई तो फिर शिष्य को निपट मूढ़ समझना चाहिए—ऐसे शिष्य के लिए बेचारा गुरु क्या कर सकता है^३ ? और यदि गुरु-शिष्य दोनों ही अविद्यान्ध रहे तो फिर वही दशा होगी जो अन्धे के मार्ग-निर्देशन से नेत्रविहीन की होती है । वे दोनों कूप में गिरते हैं ।^४

दादूजी की दृष्टि में सद्गुरु का शब्दोपदेश शास्त्रों और धर्म-ग्रन्थों से भी ऊपर है । उसके उपदेश से उस सन्मार्ग की प्राप्ति हो जाती है जिसे वेद और कुरान भी नहीं बता पाते तथा जिस पर चल कर ब्रह्म का मिलाप हो जाता है ।^५ यह मिलाप तभी सम्भव है जब मन रूपी घोड़े पर 'चेतन्य' अश्वारोही बनता है । उसके एक हाथ में 'लय' की लगाम हो, दूसरे हाथ में गुरु-शब्द की चाबुक—तभी यह साधना-पन्थ तय किया जा सकता है ।^६

नाम-जप — कबीरपरम्परा के सभी सन्त-राम-नाम-जप, राम-नाम-स्मरण तथा राम-नाम-ध्यान पर सर्वाधिक बल देते हैं । महात्मा दादूदयाल तथा उनके अनुयायी सन्त राम-नाम की महिमा को स्वीकार करने में कबीर से भी आगे बढ़ गये । दादूजी मानते हैं कि हरि-नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, उसीका हृदय

१— ज्ञान लिया सब सीखि सुणि, मन का मेल न जाई ।

गुरु विचारा क्या करे, विषे हलाहल खाई ॥ ११

२— गुरु पहली मन सो कहै, पीछे नैन को सैन ।

दादू सिख समझे नहीं, कहि समझावे वैन ॥ १०६

३— कहि कहि मेरी जीभ रही, सुणि सुणि तेरे कान ।

सतगुरु बपुरा क्या करे, जो चेला मूढ़ अज्ञान ॥ १११

४— अन्धे अन्धा मिलि छले, दादू बाधि कतार ।

कूप पड़े हम देखता, अन्धे अन्धा लार ॥

५— गुरुदेव को श्रग—

सोई मारग मनि गह्या, जेहि मारग मिलिये जाइ ।

ब्रेद कुरानू ना कह्या सो गुरु दिया दिखाइ ॥ ८०

६— मन ताजी चेतन चढ़े, ल्यो की करे लगाम ।

सबद गुरु का ताजिणा, कोई पहुचे साधु सुजान ॥ १३६

मे ध्यान करना चाहिए । ब्रह्म-ज्योति हृदय मे हो स्थित है—केवल श्वास-प्रश्वास के तार मे उसीके नाम का स्मरण होना चाहिए । हर साँस मे उसी को याद करना आवश्यक है ।^१ यदि उस साधक ने उस नाम को श्वास-श्वास मे रमा लिया तो त्रिगुण और इन्द्रियाँ स्वयमेव नष्ट हो जायेगी और कर्म का बन्धन सहज ही मे टूट जायेगा ।^२ प्रतिक्षण नाम का जप करते-करते यदि प्राण भी प्रयाण कर दे तो भी नाम-जप का तार नही टूटना चाहिए, क्योंकि आत्मोद्धार का अन्य कोई आधार अथवा अवलम्ब नही है ।^३ यदि कोई तर्क-ज्ञान द्वारा उम राम का आदि-अन्त जानना चाहे तो यह किसी प्रकार सम्भव नही, क्योंकि जो असीम है उसका प्रत्यक्षीकरण ससीम के द्वारा नही हो सकता । उसका आद्यन्त जानने की चेष्टा करने की अपेक्षा नाम का अविकल जप ही श्रेष्ठतर है ।^४ दादूजी नाम के जप मे हरि के किसी विशेष नाम का आग्रह नही करते । वे नाम-जप का ही महत्त्व बताते हैं । उनके अनुसार तो अनन्त नामो मे जो नाम मन भावे वह लेना चाहिए ।^५ ससार-सागर को नाम की नाव पर बैठ कर ही पार किया जा सकता है, अतः इस नौका को प्राप्त करने मे प्रमाद नही करना चाहिए ।^६

जीव और ब्रह्म-दादूजी कबीर की भाँति ही उस अविनाशी की स्थिति उपासक के अभ्यतर मे ही मानते हैं । जो लोग उसे खोजने और प्राप्त करने के लिए बाहर भटकते हैं वे भ्रम मे हैं ।^७ कबीर ने भी कस्तूरी को मृग की कुण्डली

१- सुमिरण को अग-

दादू नौका नाव है, हरि हिरवे न बिसारि ।

मूरति मन माँहि बसै, ससि साँस सभारि ॥ ५

२- सहजै ही सब होइगा, गुण इन्द्री का नास ।

दादू राम सभालता, कटै काम के पास ॥ १३

३- छिन छिन राम सभालता, जै जिव जाइ त जाड ।

आतम के आधार को, नाहीं आन उपाड ॥ ११

४- दादू राम अगाध है, वेहव लख्या न जाइ ।

आदि अत नहि जाणियै, नाव निरतरि गाइ ॥ १६

५- सुमिरण को अग-

दादू सिरजन हार के, केते नांव अनन्त ।

चिति आवै सो लीजियै, यों साधू सुमिरै सत ॥ २३

६- दरिया यह ससार है, राम नाव निज नाव ।

दादू डील न कीजियै, यह ओसर यह डाव ॥ ३०

७- पूजनिहारै पासि है, देही माँहि देव ।

दादू ताको छाड़ि करि, बाहरि माँही सेव ॥ २६८

मे ही बता कर यह सिद्ध किया कि प्रत्येक शरीर के भीतर ही वह तत्त्व प्रतिष्ठित है, किन्तु दुनियाँ देख नहीं पाती। साधक को उस निराकार अविनाशी की सेवा में ऐसा तन्मय हो जाना चाहिए कि अन्य समस्त वस्तुओं का विस्मरण हो जाय, किन्तु सेवा का ध्यान अवश्य रहना चाहिये—उसे भी विस्मृत न कर देना चाहिए। तभी राम तत्त्व का ज्ञान सम्भव है।^१ साधना की इस अवस्था में पहुँच जाने पर सेवक और साई की सम्बन्ध-मर्यादा उलट जाती है। तब साई सेवक के वश में हो जाता है और सेवक के दरबार में साई स्वयं सेवा करने लगता है। किन्तु इसके लिए सेवक को अपनी इन्द्रियो और गुणों का परिवार साई को सौंपना पड़ता है।^२ दादूजी की सेवा का प्राण है प्रेम। साई के प्रति सच्चा प्रेम-भाव ही उसकी सेवा है, उपासना है। प्रेम-भावना की पालकी में जब आत्मा-रूपी वधू आकर बैठ जाती है तो उस प्रियतम परमात्मा के साथ प्रेम-क्रीड़ा में जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन करना कठिन है।^३ इस प्रकार मन और पंचेन्द्रियो को उस परमात्मा में लगाये रखने से साधक सर्वदा प्रेम-रस में डूबा रहता है तथा त्रिभुवननाथ सदैव उसके समक्ष रहते हैं।^४ मन को उस ब्रह्म में लगा देने से मन की समस्त दासियाँ इन्द्रिया भी उसी ओर लगी रहती हैं, अतः पहले मन को उसकी ओर लगाना चाहिए। जहाँ मन जायेगा उधर ही नेत्र भी जायेंगे, और नेत्रों के उस ओर लग जाने पर आत्मा का उधर लग जाना सहज हो जाता है,^५ क्योंकि नेत्र ही बाह्य दृश्यों में रम कर चित्त की वृत्तियों को भी विक्षिप्त कर देते हैं। साधना की इस अवस्था में पहुँच कर साधक और साध्य उसी प्रकार एक हो जाते हैं जैसे पाला और पानी एकीभूत हो जाते हैं।^६

१—सेवग विसरै आपको, मेघा विसरि न जाय ।

दादू पूछै राम को, सो तत कहि समझाइ ॥ २६८

२—दादू सेवग साई वस किया, सौंप्या सब परिवार ।

तब साहिव सेवा करै, सेवग के दरबार ॥ २७१

३—प्रेम लहरि की पालकी, आतम वैसे आई ।

दादू खेलै पीव सो, यह सुख कहा न जाइ ॥ २७६

४—दादू भीम प्रेम रस, मन पचो का साथ ।

मगन भये रन में रहे, तब तन्मुख त्रिभुवन नाथ ॥ २८५

५—जहाँ राम तह मन गया, मन तह नैना जाइ ।

जह नैना तह आत्मा, दादू सहजि समाइ ॥ २९१

६—दादू जब दिल मिला दयाल सो, तब अतर कुछ नाहि ।

ज्यों पाला पाणी को मित्या, त्यो हरिजन हरि माहि ॥ ३०४

राम-रस का एक बार स्वाद प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसे कितना ही पीजिये तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती ही जाती है ।^१ अतृप्ति की इस दशा में तो साधक की इच्छा होने लगती है कि दो श्रवणों के स्थान पर अपार श्रवण हो जायें तथा एक रसना के स्थान पर अनेक रसनाएँ हो जायें । इतना ही नहीं, रोम-रोम रसना बन जाय, जिससे अनन्त श्रवण और अनन्त जप हो सके ।^२ सगुणोपासक गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी 'राम-चरित-मानस' में पार्वती द्वारा भगवान् शंकर से इसी अतृप्ति को व्यक्त कराया है । वहाँ रघुवीर की कथा-सुधा को मन श्रवण-घटो से पीता है किन्तु अघाता नहीं ।^३ अविनाशी का इस प्रकार परिचय पा लेने तथा राम-रस के पी लेने से साधक को मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इससे साधक उसी परमात्मा का अंग बन जाता है जो स्वयं अविनश्वर है । अविनाशी का अंग बन जाने से साधक भी अविनाशी अथवा अमर्त्य बन जायेगा ।^४ लययोग-साधक का परमात्मा में एकरूप ध्यान लगा रहना चाहिए । इसका तार भग्न न हो । यदि जीवित दशा में यह तार न टूटे तो मरण के उपरान्त भी यह तार नहीं टूट सकता और परमात्मा से आत्मा मिल जायेगी ।^५ इस लययोग के लिए आवश्यक है कि शरीर, मन, श्वास तथा पचेन्द्रियो को अपने अधीन करके सबों को परमात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय ।^६ मन को सहज (निर्वन्द) तथा शून्य (निर्विकल्प) की दो दशाओं में

१- परचै को अंग—

ज्यों ज्यों पीवै राम रस, त्यों त्यों बढ़े पियास ।

ऐसा कोई एक है, विरल दाढ़ वास ॥ ३२१

२- दाढ़ जैसे श्रवणो दोइ हैं, ऐसे हूहि अपार ।

राम कथा रस पीजिये, दाढ़ बारम्बार ॥ ३१७

रोम रोम रस पीजिये, ऐसी रसना होइ ।

दाढ़ प्यासा प्रेम का, यो बिन तृप्ति न होइ ॥ ३२४

३- राम चरित मानस, उत्तरकाण्ड—

नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा-सुधा रघुवीर ।

श्रवण पृष्ठन मन मान करि, नहि अघात मति धीर ॥

४- परचै पीवै राम रस, सो अविनाशी अंग ।

काल मीच लागै नहीं, दाढ़ साई सग ॥

५- लै को अंग—

दाढ़ लौ लागी तब जानिये, जे कबहू छुटि न जाइ ।

जीवत यौ लागी रहै, मूषा भक्ति समाय ॥ २

६- तन मन पवना पच गहि, निरजन ल्यो लाइ ।

जह आत्म तह परमात्मा, दाढ़ सहजि समाय ॥ ५

रखने से समाधि की दशा प्राप्त हो जाती है। समाधि का रस (आनन्द) प्राप्त हो जाने पर काल का भय समाप्त हो जाता है।^१ दादू जी से प्रश्न किया गया कि किस मार्ग का अवलम्बन किया जाय ? इस पर द्वैत और अद्वैतवादियों का विवाद दादूजी ने बड़ी सुन्दर शैली में शान्त कर दिया। द्वैतवादियों ने जीवात्मा और परमात्मा दोनों की स्थिति स्वीकार की किन्तु अद्वैतवादियों ने केवल ब्रह्म की सत्ता को मान्यता दी—शेष सब मिथ्या माना। परमात्मोपासना में दोनों की कठिनाई सामने आई। अद्वैतवादी ने द्वैतवादी से कहा कि यदि जीवात्मा की सत्ता पर विश्वास किया जाय तो जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बना रहता है, अतः दोनों को अपृथक् ही मानना चाहिये। द्वैतवादियों ने उत्तर दिया कि यदि जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न हैं तो उपासना में आनन्दानुभूति किस प्रकार होगी ?^२ इस पर दादूजी का मत है कि इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिये—एक और दो के चक्कर में न पड़ कर साधक को लय (ध्यान) में तल्लीन रहना चाहिए। इतना ही नहीं, उस स्वामी की उपासना में वैसी ही एकनिष्ठा, स्थैर्य और दृढ़ता होनी चाहिये जैसी पतिव्रता स्त्री में होती है और ऐसी ही पतिव्रता से उसका पति अपार स्नेह रखता है।^३ सेवक को स्वामी किसी भी दशा में रखे उसे उसी प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिये, जिस प्रकार साध्वी स्त्री अपने पति की आज्ञानुसार ही आचरण करती है। आज्ञाकारिता ही उसकी देव होती है।^४ दादूजी इसी प्रसंग में चतुर्विधा भक्ति का निरूपण इस प्रकार

१—सहज सुनि मन राखिये, इन दोन्यु के माहि ।

लै समाधि रस पीखिये, तहाँ काल भय नाहि ॥ १०

२—लै को अग—

जब लग सेवग तन धरै, तब लग दूसर आइ ।

एकमेक ह्वै मिलि रहै, तो रस पीवन थै जाइ ॥ ६१

ये दून्यु ऐसी कहै, कीजँ कोण उपाय ।

ना मैं एक न दूसरा, दादू रहू ल्यो लाय ॥ ४२

३—निहिकर्मो पतिव्रता को अग—

मन चित मनसा पलक मे, साँई दूरि न होइ ।

निहकामी निरखै सदा, दादू जीवन सोइ ॥ २७

यहु व्रत सुन्दरि लै रहै, तो सदा सुहागिन होइ ।

दादू भावै पीव को ता समि और न कोइ ॥ ३६

४—पतिव्रता पृथु आपणै, करै खसम की सेव ।

ज्यों राखे र्यों ही रहै, आज्ञाकारी देव ॥ ३५

करते हैं। अपने ग्रह के अस्तित्व सहित उपासना से सालोक्यमुक्ति, महत्त्व की उपासना से सामीप्य, अव्याकृत अभेदवृत्ति उपासना से सारूप्य मुक्ति तथा विराट् की उपासना से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।^१ दादूजी के अनुसार सच्चा साधक चतुर्वर्गों की आकाक्षा नहीं करता, वह केवल राम में रत रहता है। उसके लिए अष्ट-सिद्धियों और नव-निधियों का किञ्चित् मूल्य नहीं है।^२ गोस्वामी तुलसी-दासजी भी इन वर्गों के स्थान पर राम के चरणों में रति चाहते हैं।^३

ससार और माया-अविद्या के स्वप्न में पड़ा हुआ प्राणी इस ससार को सत्य मानता है, किन्तु जब अविद्यारूपी स्वप्न के अवसान में ज्ञान जाग्रत हो जाता है तो इस ससार के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है।^४ यह ससार जो मिथ्या मृग-मरीचिका है उसे जल समझ कर उसमें आसक्त होना प्राणियों के लिये अधिकाधिक आसक्ति का कारण बन जाता है।^५ यह ससार माया का रूप है। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही मिथ्या वस्तुयें दृष्टिगोचर होती हैं। अतः हमें चाहिये कि उस अनूप तत्त्व परमात्मा की ओर दृष्टि लगावें।^६ इस ससार में प्राणियों के लिये दो प्रकार के रस हैं—एक माया-रस दूसरा राम-रस। माया रस का पान करने से कोमल नवनीत जैसा मन पापाणवत् जड़ हो जाता है तथा राम-रस का पान करने से पापाण की भाँति कठोर चित्त नवनीत जैसा कोमल बन जाता है।^७ वेचारा यह ससार माया के कूप में निपतित होता जा रहा है। उस माया

१- सालोक सगति रहै, सामीप सनमुख सोइ ।

सारूप सारिखा भया, सायोज एकं होइ ॥ ८६

२- राम रसिक धाँछैं नहीं, परम पवारथ चार ।

अठ सिध नव निध का करै, राता सिरजनहार ॥ ८७

३- रामचरित मानस—

धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहौ निर्वान ।

जन्म जन्म रति राम पद, यह बरवान न आन ॥

४- माया को अग—

सुपिने सब कुछ देखिये जागे तो कुछ नाहि ।

ऐसा यह ससार है, समझि देखि मन माहि ॥ १०१

५- झूठा झिलमिल मृग जल, पाणी करि लीया ।

दादू जग प्यासा मरै, पशु प्राणी पीया ॥ ८

६- दादू नैनहु भरि नहि देखिये, सब माया का रूप ।

तह लै नैना राखिये, जहाँ है तत्त्व अनूप ॥ १३

७- माखण मन पाहण भया, माया रस पीया ॥

पाहण मन माखण भया, राम रस पीया ॥ २१

के अनेक रूप हैं—कभी वह कनक बन कर प्राणियों के मन में तृष्णा का संचार करती है, कभी कामिनी के रूप में काम-तृष्णा जाग्रत करती है ।^१ कबीरदासजी ने भी 'एक कनक अरु कामिनी, दुर्गम घाटी दोय' कह कर यही भाव व्यक्त किया है । दादूजी ने ससार के प्रति घोर विरक्ति प्रकट की है । उनकी दृष्टि में यह ससार झूठा है, परिवार झूठा है, स्त्री-पुरुष झूठे हैं, यह कुल और जातियाँ सब झूठी हैं, माता-पिता, बन्धु-भ्राता के सम्बन्ध भी झूठे हैं । शरीर झूठा है, सारे धन्धे झूठे हैं, सारे जाल झूठे हैं, अन्वापन मिथ्या है, जन्मान्वता मिथ्या है । मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता है, अतः मनुष्य इस ग्रह-परिवार को त्याग दे और मिथ्या जगत् को सत्य समझने वाले पागल जाग जा ।^२ माया पन्नगी समस्त जीवों को आगे पीछे उदरस्थ करती रहती है । किसी सतगुरु के उपकार से कोई भक्त इससे मुक्त हो जाते हैं ।^३ दादूजी ने माया और भक्ति इन दो स्त्रियों की कल्पना की है और यह बताया है कि जहाँ उस निरञ्जन की भक्ति होती है वहाँ चार फल, अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ चैरी बन कर आती हैं तथा माया बेचारी दासी बन कर भक्ति का मुह ताका करती है ।^४ तुलसी ने भी अपने रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में भक्ति और माया इन दो स्त्रियों को ज्ञान-पुरुष के साथ प्रस्तुत किया है और यह सकेत किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो माया का प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि ज्ञान पुरुष है,

१—दादू बूडि रह्या रे बापुरे, माया गृह के कूप ।

मोह्या कनक अरु कामिनी, नाना विधि के रूप ॥ ३६

२—माया को अग—

दादू झूठा ससार, झूठा परिवार, झूठा घरबार

झूठा नरनारि तहाँ मन मानै ।

झूठा कुल जाति, झूठा पितु मातु झूठा बन्धु भ्रात,

झूठा तनगात सीत करि जानै ।

झूठा सब वध, झूठा सब धध झूठा सब अन्ध,

झूठा चध कहा मधु छोनै ।

दादू भागि झूठा सब घर त्यागि, जागि रे,

जागि देखि दिखाने ॥ ४३

३—साँपणि एक सब जीव कौ, उचगै पीछे खाइ ।

दादू कहि उपगार करि, कोई जन ऊवरि जाइ ॥ ६८

४—चारि पदारथ मुक्ति बाबुरी, अठ सिद्धि नव निधि चैरी ।

माया दासी तार्क आगै, जह भक्ति निरजन तेरी ॥ ६८

माया स्त्री है । पुरुष पर स्त्री का प्रभाव होता ही है किन्तु यदि ज्ञान के स्थान पर भक्ति है तो माया का प्रभाव नहीं चल सकता क्योंकि भक्ति भी स्त्री और माया भी स्त्री, स्त्री स्त्री को देख कर नहीं मुग्ध होती ।^१ कवीर ने माया का प्रभाव सुरपुर-नागपुर तक बताया । माया शिव के घर भवानी, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणो तथा विष्णु के घर लक्ष्मी बन कर उन्हें लक्ष्य-भ्रष्ट करती रही । दादू ने भी इसी तथ्य का अनुमोदन किया है ।^२

भेष और पख- महात्मा दादू ने भेषों और पखों का अत्यन्त तर्क-सम्मत और मधुर शैली में निषेध किया है । वे अन्तःकरण की शुद्धता को ही विशेष प्रतिष्ठा देते हैं । तत्त्वविहीन वेषधारी को उन्होंने कुम्भकार के आवे से निकले हुये चित्रकारी किये हुये कलश से उपमा दी है । जिस प्रकार बाहर से अनेक प्रकार के मनमोहक चित्र उस कलश में चित्रित होते हैं किन्तु उसके भीतर कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार वेष बनाने वाले उस व्यक्ति का वेष पूर्णतः अर्थहीन है जिसमें तात्त्विक ज्ञान का अभाव है ।^३ सच्चे साधू और वेष बनाने वाले स्वागी में धरणी-आकाश का अन्तर है क्योंकि एक आत्म-नस्त्व के अन्वेषण में अपनी साधना को लगाता है, दूसरा मिथ्या जगत के भोग में अपने भेष का उपयोग करता है ।^४ दर्शनी, जोगी, जगम, सेवडे, बोध-सन्यासी और शेख सभी कपट-वेष बनाये लोक-वचना करते हैं ।^५ अतः दादूजी के मत से इन इन्द्रियपरायण भेषों से मुक्त होकर गुरु के द्वारा दिये गये आत्म-परिचयार्थ उपदेश को ही गुदड़ी मानना चाहिये, नामचिन्तन रूप शब्द ही भेष बनाना है । साधक की आत्मा ही अतीत (साधु) है । अलख (ब्रह्म) की प्राप्ति का यही मार्ग है । दादूजी

१- मोह न नारि नारि के रूपा, पन्नगारि यह चरित अनूपा ।

२- ब्रम्हा विष्णु महेश लो, सुरनर उरभया ।

विष का अमृत वाढ धरि, सब किनहू खाया ॥ १८३

३- भेष को अग-

कोरा कलश अवाह का, ऊपरि चित्र अनेक ।

क्या कीजै दादू वस्तु बिन, ऐसे नाना भेष ॥ ५

४- भेष को अग-

स्वागि साधु बहु अतरा, जेता धरणि अकास ।

साधू राता राम सो, छाँड़ि जगत की आस ॥ १४

५- जोगी जगम सेवडे, बोध सन्यासी सेख ।

षट् दरसन दादू राम बिन, सब कपट के भेष ॥ ३२

साधना में बाह्याडम्बर को किञ्चित् स्थान नहीं देते । वे पक्षातीत साधना के पक्षपाती हैं । जाति-पाति, वर्ग, सम्प्रदाय उनकी दृष्टि में साधना में बाधक है । हिन्दू-मुसलमान, यह मानव-कल्पित वर्ग दादूजी की दृष्टि में भ्रम मात्र है । इनमें कोई मार नहीं है । हिन्दू कहता है मेरा मार्ग वरेण्य है, मुसलमान अपने को श्रेष्ठ बताता है किन्तु इन दोनों पक्षों से परे ब्रह्म-ज्ञान है ।^१ हिन्दू और मुसलमान दोनों इन मिथ्या पक्षों की आराधना में लगे हैं, उधर माई मत्य की आराधना का आकाक्षी है—ऐसी दशा में इन पक्षों में किसे स्वीकार किया जाय ?^२ ससार में अगणित पक्ष मनुष्य ने निर्मित किये हैं । जितने पक्ष हैं उतने ही प्रकार के ब्रह्म हैं । पूर्ण ब्रह्म को त्याग कर पक्षों ने ब्रह्म को विभक्त कर उसे खण्ड-खण्ड कर दिया है । इन पक्षों ने ब्रह्म की अखण्डता को भ्रमवश अपने लिए नष्ट कर रखा है ।^३ इस प्रकार दादूजी अपने मत पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि “यदि हमारी इस धारणा से लोग रुठे तो रुठें, हमने जैसा जाना है वैसा ग्रहण किया है ।”^४ यदि हम महात्मा दादूदयाल की साधना के सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि उन्होंने बहिर्मुखी साधना के आडम्बर का खण्डन कर अन्तर्मुखी साधना पर बल दिया । माला के भजन के स्थान पर ईश्वर-चिन्तन को महत्त्व दिया । उनके विचार से निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है । जिसका अन्तःकरण आत्म-स्वरूप की ओर लगा है वही साधक ‘साचा’ वैष्णव है । सुबुद्धि भूमि अर्थात् स्थितप्रज्ञ-बुद्धि है वही शुद्ध भूमि है । वासनारहित वृत्ति की दशा ही सन्तोष-स्थान है । समष्टि का आधार चेतन जो सबका आधार है, उसी का चिन्तन मूल मन्त्र है । शुद्ध मन का अन्तःप्रवाह ही माला है । सद्गुरु का सच्चा उपदेश ही तिलक है । साधक का सत्य के आश्रय का अपरित्याग ही सयम है । अखण्ड ब्रह्मचर्य की रक्षा ही पवित्रता है । वृत्ति की एकाग्रता ही घोती (हठयोग की एक क्रिया) है । मानव-शरीर ही पूजा के जल का कलश है । आसक्तिरहित

१—साँच को अग—

दादू हिन्दू मारग कहें, हमारा तुरफ फहें यह मेरी ।

कहा पथ है कही अलह का, तू तो तैसी हेरी ॥ ४८

२—दादू दुई दरोग लोग की भखें, माई साँच पियारा ।

कोण पथ हम चलें कही ओधू, साधू करो विचारा ॥ ४९

३—खण्ड खण्ड करि ब्रह्म की, पखि पखि लीया वांछि ।

दादू पूरण ब्रह्म तजि, बधे भरम की गाँठि ॥ ५०

४—जे हम जाण्याँ एक करि, तो काहे लोक रिसाइ ।

मेरा था सो मैं लिया, लोगों का क्या जाइ ॥ ६०

शुद्ध प्रेम ही इस कलश का जल है । वृत्ति मे सत्त्वोद्रेक स्थिर करना ही मंदिर बनाना है । अविद्या, माया तथा उपाधि-रहित शुद्ध चेतन की प्रतिष्ठा ही इस मंदिर की प्रतिष्ठा है । इन्द्रियो को अन्नमुख करना तुलसी-दल चढाना है । अनन्त प्रेम पुष्पार्पण और चित्त की सचेष्टता ही चदन है । नव प्रकार की भक्ति ही शम है । अगाध श्रद्धा ही पूजा है । सकल्प-रहित बुद्धि ही पूजा-पात्र है । ध्वनि ही घण्टा है और आनन्द की अनुभूति ही आरती है । दया लयवृत्ति की स्थिरता अर्थात् समाधि-दशा है । साधक-सन्त-समाज ही तीर्थ है । आत्मोपदेश ही यहाँ दान है, आत्मचिन्तन ही साधक के लिए व्रत है । अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना इन षट्कर्मों की जगह सत्य-ज्ञान ही षट्गुण स्थानीय है । अचंचल वृत्ति मे स्वरूप-स्थिति ही अजपाजाप है । स्वरूप-निश्चय साक्षात् परिचय रूप अनुभव ही साधक के आचार हैं । सार्वभौम आत्मा की उपादेयता से भिन्न किसी कर्म का व्यापार न करना ही मर्यादा है । अपना साक्षात्कार ही इस पूजा का परिणाम है ।^१ इस विधि से यदि साधक अन्तर्पूजा का विधान करे तो निश्चय ही प्रियतम परमात्मा का साक्षात्कार हो जायेगा ।^२ इस अन्त समाधि का निर्देश न केवल निर्गुण परम्परा के सन्तों ने किया प्रत्युत सगुण उपासक गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी किया । रावण की विपुल सेना तथा राम को सैन्य-सज्जारहित देख कर विभीषण अघोर हो गया । उसके हृदय मे राम के प्रति अगाध श्रद्धा थी । प्रेमनिष्ठ व्यक्ति प्रिय की सफलता पर सदैव सशक्ति रहता है । यही विभीषण की दशा थी । उसने राम से प्रश्न किया कि न तो आप के पास रथ है और न पादत्राण ही है, तब ऐसे बलवान वीर रावण को आप किम् प्रकार जीत सकेंगे ? राम ने उत्तर दिया कि विभीषण ! यहाँ केवल

१- दादू बानी-परचै को अग .—

सत्यराम आत्मा वैशनी, सुबुधि भोमि सतोष-थान, मूलमत्र मन माला, गुरुतिलक सति सजम, सील सुख्या, ध्यान धोवती, काया कलस, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरजन देव, आत्मा पाती, पुहुप प्रीति, चेतना-चदन, नवधा नवि, भाव पूजा, मति पात्र सहज समर्पण, सबद घटा, आनन्द आरती, दया प्रसाद, अननि एकदसा, तीर्थ सतसग, दान उपदेस, व्रत सुमिरण, षटगुण ग्यान, अजपाजाप, अनभे आचार, मर-जावा राम, फल वरसन, अभि अन्तरि सदानिरतरि, सति सोज, दादू वतंते आत्मा उपदेश अन्तरिगति पूजा ॥ पद २३६ ॥

२- वहीं-पिव सौं खेलो प्रेमरस, तो जियरे जक होइ ।

दादू पावै सेज सुख, पढदा नार्ही कोय ॥२३७

एक शरीरधारी रावण के सहार का प्रश्न नहीं है। समार मे व्याप्त अशरीरी रावण वस्तुतः दुर्विजेय है, उसका पराभव इस बाह्य सैन्य-सज्जा द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके विनाश के लिए आभ्यन्तर रथ का निर्माण करना होगा। शौर्य एव धैर्य उस रथ के दो चक्र होंगे, सत्य एव शील ही ध्वजा एव पताका बनेंगे, बल, विवेक, इन्द्रिय-दमन और परोपकार ये चार अश्व होंगे जिनको धर्मा, दया और समता की त्रिरज्जु से नियंत्रित करना होगा। ईश-भजन ही वहाँ चतुर सारथी होगा। वैराग्य का चर्म और सतोष की कृपाण होगी। दान परगु, बुद्धि प्रचण्डशक्ति तथा श्रेष्ठ विज्ञान ही कोदण्ड होगा। समय और नियम ही बाण बनेंगे। निर्मल स्थिर चित्त ही तूणीर हागा। ब्राह्मण-पूजा अभेद्य कवच होगा। इस प्रकार निर्मित धर्म-रथ जिस व्यक्ति के पास होगा उसके लिए समार का कोई शत्रु अविजेय न होगा।^१ तुलसीदासजी का यह संकेत भी दादूजी के द्वारा प्रवर्तित अन्तर्पूजा से पूर्ण साम्य रखता है। निर्गुण-सगुण दोनों धाराओं के महात्मा चित्त-गुद्धिकरण को ही प्रधान मानते हैं।

कवीर की भाँति ही दादू पर भी अथज्ञान का उतना प्रभाव नहीं था जितना सन्त-संग, सत-वचन तथा स्वानुभूति पवित्राचार का।^२ अतः यहाँ पर दादूजी के सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि के प्रसंग में न तो हम शास्त्रोपनिषद्-ज्ञान का विशेष योग मानने के पक्ष में हैं और न तत्कालीन विविध योगाचार, तन्त्र-साधना, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त प्रभृति सम्प्रदायों का कोई विशेष प्रभाव स्वीकार करने के पक्ष में है। हाँ, दादूजी ने उक्त समस्त मतों, सम्प्रदायों एवं ग्रन्थ-ज्ञान के अतिवादी स्वरूपों का खण्डन अवश्य किया। निर्गुण सन्तों के विचारों तथा हमारे यहाँ के उपनिषद् और शास्त्र-साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों में कतिपय ऐसी सगतियाँ, ऐक्य एवं परस्पर पोषक उक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनके कारण कभी-कभी हम निर्गुण सन्तों के विचारों पर भारतीय उपनिषद् साहित्य का सीधा प्रभाव मान लेते हैं। चाहिये यह कि हम इन निर्गुण सन्त साधना एवं अन्य सम्प्रदायों की धर्म-साधना के सैद्धान्तिक पक्षों का तुलनात्मक विवेचन करें। कवीरदास बहुश्रुत एवं बहुज्ञ थे—उन पर भले ही कुछ ऐसे

१—श्री रामचरित मानस—लका कण्ड ।

२—“दादूदयाल की साधना अनुभूति पर ही आश्रित है और इसी कारण इसके साधन व सिद्धि दोनों में से किसी का भी विवरण नहीं दिया जा सकता।”

प्रभाव लक्षित हो, किन्तु दादूजी पर तो कबीर, नानक, रैदास आदि का ही अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दादूजी के समय में तथा इनके उपरान्त तो साधको की दृष्टि पूर्णतः गुरु-निष्ठ एवं सम्प्रदाय में केन्द्रित हो गई थी। दादूजी स्वयं, अकेले गुरु-ज्ञान को सिद्ध बना देने में पूर्ण समर्थ मानते थे। कबीर के समसामयिक तथा परवर्ती सन्तों की सम्पूर्ण आस्था अपने गुरु पर परिसीमित हो गई थी। प्रायः सन्तों की बाणियों में उपलब्ध सारा साहित्य एक-सा प्राप्त होता है। कबीर, दादू, सुन्दरदास, रज्जब तथा दादू के कई अन्य शिष्यों की बाणियों में प्रायः एक से विचार प्राप्त होते हैं। कबीर के बाद तो हम देखते हैं कि निर्गुण परम्परा के सभी सन्तों की बाणियों में एक ही शब्दावली के अग-शीर्षक मिलते हैं। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सन्त अपने गुरु अथवा पूर्ववर्ती साधक से ही प्रभावित रहते थे—उपनिषद् अथवा संस्कृत धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान में न तो वे पारङ्गत ही होते थे और न इसकी आवश्यकता का ही अनुभव करते थे। यह होते हुए भी विभिन्न मतों और सम्प्रदायों की साधना तथा रज्जबजी की साधना-पद्धतियों का तुलनात्मक विवेचन हम अगले अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तो हमें दादूजी तथा उनकी मान्यताओं का साधारण संक्षिप्त परिचय देना अभीष्ट था। यहाँ दादू-ग्रन्थ में रज्जबजी की स्थिति एवं महत्त्व पर विचार कर लेना भी समीचीन होगा।

(ग) दादू-ग्रन्थ और रज्जबजी—

हम रज्जबजी तथा उनके गुरु महात्मा दादूदयाल के वैयक्तिक सम्बन्धों पर प्रथम अध्याय में यथेष्ट प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ पर दादू सम्प्रदाय में रज्जबजी के स्थान और महत्त्व पर विचार करना है। दादू सम्प्रदाय में १५२ महात्मा हुये—यद्यपि महात्माओं की इस संख्या पर विद्वानों में मतभेद रहा किन्तु श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर से प्रकाशित 'श्री दादू महाविद्यालय रजत जयन्ती ग्रन्थ' की भूमिका में प्रस्तावित दादू सम्प्रदाय के संक्षिप्त इतिहास में सप्रमाण बताया गया है कि 'शिष्य-प्रशिष्यों का' स्वतंत्र विवरण राधोदासजी की भक्तमाल में विशेष रूप से किया गया है। हृदयरामजी व लालदासजी कृत दो शिष्य-नामावलियाँ भी बनी हुई हैं, इनसे सिद्ध होता है कि महाराज के जितने शिष्य हुए उनमें १५२ प्रधान शिष्य थे। कथानक प्रचलित है कि उनमें सौ तो ऐसे वीतरागी थे जिन्होंने व्यवहार सत्ता का प्रायः त्याग ही कर दिया था। वे अनवरत आत्म-चिन्तन में ही सलग्न रहते थे। उक्त ग्रन्थ की भूमिका में एक स्थान पर ५२ तथा दूसरे स्थान पर १५२ शिष्यों की नामावली प्रस्तुत की गई है जिसमें क्रमशः नवम तथा दशम स्थान रज्जबजी का है। रज्जबजी

के प्रतिभाशाली तथा साधना - गरिमा - मण्डित व्यक्तित्व की एक झलक स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा के इन शब्दों में हम प्राप्त कर सकते हैं, “रज्जवजी का अनुभव और ज्ञान तथा सग्रह विशाल था। उनकी ज्ञान-पिपासा, उनका तप, उनका भजन, उनका शास्त्रज्ञान, कथा-कीर्तन, सत्संग और प्रभाव बहुत ही बढ-चढे थे। वे जन्मसिद्ध महात्मा थे। वे पूर्व जन्म से ऐसा सस्कार लेकर आये थे कि ‘क्षिप्रम्भवति धर्मात्मा’ शीघ्र ही वे ससारी से त्यागी हो गए, मानो भगवत्-कृपा का भण्डार साथ ही था और गुरु के क्षणिक सत्संग से ही सांसारिक मायाजाल से विरक्त हो गये, जैसे लोहा पारस के स्पर्शमात्र से तुरन्त स्वर्ण हो जाता है। वे विवाह-वेश में ‘वनडा’ बने हुये ही ‘बाबाजी’ बन गये। यह बडे ही आश्चर्य की घटना उनके जीवन में हुई। वे योगी थे और अति दीर्घजीवी होकर शरीर को आश्चर्यजनक रीति से उन्होंने छोड़ा था।”^१ पुरोहितजी इसी प्रसंग में आगे लिखते हैं, “उनके जीवन-काल में ही उनका मान, उनके गुरु को ही नहीं, सर्व शिष्य-मण्डली, भक्तों आदि सब को हो गया था। उनका बचन बहुत ही गम्भीर, सारभरा, अनुभवसिद्ध और प्रायः अलौकिक तथा चमत्कारी है। . . . उनके नुकीले उपदेश चित्त-कमल के कोमल पत्रों में चुभ जाते हैं।”

इसमें किञ्चित् भी अतिशयोक्ति नहीं कि दादू-सम्प्रदाय में साधना एवं मति-वैदग्ध्य की दृष्टि से महात्मा दादूदयाल के दो ही शिष्यों का उल्लेख होता है—रज्जवजी तथा छोटे सुन्दरदास। दोनों में अन्तर यही था कि रज्जवजी का आनुभूतिक ज्ञान प्रबल था और सुन्दरदासजी का शास्त्रीय-ज्ञान। रज्जवजी की प्रतिभा और महिमा से प्रभावित होकर ही अनेक सन्तों ने उनकी शिष्यता महात्मा दादूदयाल के जीवन-काल में ही स्वीकार कर ली। रज्जवजी के शिष्यों की चर्चा तो हम अन्यत्र करेंगे किन्तु यहाँ पर रज्जवजी के व्यक्तित्व के प्रभाव की ओर न्यूनाधिक सकेत करना आवश्यक है। रज्जवजी के कतिपय शिष्यों ने तो उनकी महिमा का अतीव विमुग्ध वाणी में चित्रण किया है। चैन-दास, रामदास, खेमदास, कल्याणदास, मोहनदास प्रभृति ऐसे ही शिष्य हैं। रज्जवजी की इस ख्याति, प्रभाव और कीर्ति का श्रेय उनके तपोमय व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा प्रणीत सरस अनुभूतिमूलक दृष्टान्तों से मण्डित उनकी ‘वाणी’ थी। दादू-सम्प्रदाय में कोई अन्य कृति ऐसी नहीं है जो आध्यात्मिक अथवा साहित्यिक किसी भी दृष्टि से रज्जव-वाणी की तुलना में ठहर सके। सम्प्रदाय में रज्जव-वाणी का दादू-वाणी से किसी प्रकार भी कम पारायण नहीं होता था। कहा तो यह जाता

१—‘सतवाणी’ मासिक पत्र, अंक १, मंगल प्रेस, जयपुर में पुरोहित हरिनारायण शर्मा का ‘महात्मा रज्जवजी,’ शीर्षक लेख।

है कि गुरु-वाणी को रज्जव-वाणी कही प्रभावहीन न बना दे इसलिए दादूजी के कुछ भक्त रज्जव-वाणी के पारायण को दादू-शिष्यों के लिये श्रेयस्कर नहीं मानते थे । तथापि कुछ शिष्य रज्जव-वाणी में अगाध आस्था रखते थे । राणीला के ऊदरा गाव के स्वामी नारायणदासजी के शिष्य हरिदास रज्जव-वाणी के परम भक्त थे । विश्रुत कवि और पंडित होने के नाते वह अपनी रचनाओं में भी रज्जवजी का भक्तिपूर्वक स्मरण करते थे ।^१ रज्जवजी की प्रतिभा की चर्चा करते हुये पण्डित परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, “इन्हे कथा-वार्ता करने का बहुत अभ्यास था और दृष्टान्तों के प्रयोग में तो ये इतने कुशल थे कि इनकी बराबरी का कोई कदाचित् ही मिलेगा ।”^२ पुरोहितजी ने भी इसी तथ्य के पोषण में लिखा है, “रज्जवजी दृष्टान्त के बहुत प्रेमी थे । कथा कहते, तब दृष्टान्तों की भरमार कर देते और कथा उनकी मरम सुमधुर, गम्भीर और दृष्टान्त और कथानकों से विभूषित हो जाती थी ।”^३ रज्जवजी की इसी प्रतिभा पर मुग्ध होकर उनके एक शिष्य ने कुछ सवैये लिखे हैं जिनमें से दो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं—

ज्यू बसि मत्र के आवत वीर, जहा जस दीन तहा तस मूके ।
ज्यू धर्मराज के काज करे सब, दूत अनेक रहे ढिग दूके ॥
ज्यू नृप के तपतेज ते कम्पत, पास रहे पर आइ कहुँके ।
ऐसे ही भाँति सब दृष्टान्तहि, आगे खडे रहे रज्जव जू के ॥ १
साँझ समै ज्यू सब सुरही, घरिआत चली जस बच्छ के रागें ।
भूपति को भय मानि दुनी जु, अनीति बिसारि सुनीति सु लागे ॥
मोहन ज्यू बसि मत्र के बीर, प्रमाति चटाचट सार कु जागे ।
योहि कथा के समै दिष्टान्त, सु आई रहे फिरि रज्जव आगे ॥ २

दादू सम्प्रदाय में दो महात्मा, छोटे सुन्दरदास और निश्चलदास, ऐसे हुये जिन्हें बहु-अधीत कहा जा सकता है । ये दोनों महात्मा वेदान्त के प्रकाण्ड पण्डित थे । इनमें से सुन्दरदासजी रज्जवजी की प्रतिभा से अत्यन्त प्रभावित थे । इसीलिये यद्यपि वे “फनहपुर शेखावाटी में बस गये थे, परन्तु बीच-बीच में आकर रज्जवजी के सत्संग के लिये सागानेर चले जाते थे और वहाँ स्थान भी था । अपने गुरु की वाणी के अर्थ और मर्म को सुन्दरदासजीने अधिकतर रज्जवजी से और जगजीवनजी से समझा था ।”^४ इतना ही नहीं “सुन्दरदासजी

१—सतवाणी, अंक १ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा का लेख ।

२—उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ४२६ ।

३—सतवाणी, अंक ३, में पुरोहितजी का लेख ।

४—सुन्दर प्रथावली, प्रथम भाग, भूमिका, पृ० ५७

ने रज्जवजी से बहुत ज्ञान-लाभ किया था और उनकी उक्तियों, विचारों और कविताओं में रज्जवजी की झलक पड़ती है। रज्जवजी भी सुन्दरदासजी के आस्त्रीय ज्ञान और योगाभ्यास से अवश्य लाभान्वित हुये होंगे।^१ रज्जवजी से सुन्दरदासजी परम प्रीति मानते थे। सम्बत् १७४२ के बाद एक बार सुन्दरदासजी रज्जवजी के दर्शनार्थ पधारे परन्तु उनके ब्रह्मपद प्राप्त होने का समाचार सुन कर अत्यन्त दुखी हुए। 'इस वियोग के समाचार से अपने परम इष्टमित्र और ज्ञान-भण्डार रज्जवजी के गरीरपात से उनके कोमल हृदय पर कुछ ऐसा आघात पड़ा कि वे तब ही से विरहविभोर हो रुग्ण होते चले गये। .. रज्जवजी की मृत्यु से व्यथित होकर सुन्दरदासजी थोड़े ही दिन तक रोगग्रस्त रहे। .. वे परमसमाधिस्थ हो गये।'^२ न केवल सुन्दरदासजी को अपितु दादूजी के अनेक शिष्यों को रज्जवजी के निर्वाण पर हृदयविदारक क्षोभ हुआ। इससे यह परिचय मिलता है कि रज्जवजी ने अपने सतसुलभ कृपालु स्नेहोत्पादक स्वभाव से समस्त सतवृन्द को स्ववशीभूत कर लिया था। उनके शिष्यों ने उनके दस वाग्दूथाने (गहिया) चलाए और इनके पथ का नाम रजवावत पड़ा। रजवावत और दादू पथ में किसी प्रकार की सैद्धान्तिक भिन्नता नहीं है।

अपनी मौलिक प्रतिभा, स्वस्थ सुगठित शरीर तथा मृदु सरल वाणी सम्पन्न व्यक्तित्व द्वारा रज्जवजी दादू-सम्प्रदाय के शीर्षस्थ महात्मा माने जाते थे। दादूजी स्वयं इनसे बड़ा स्नेह रखते थे। दादू-सम्प्रदाय के विस्तार में रज्जवजी का साधनाचार तथा उनकी सजीव मार्मिक रचनाओं ने अप्रतिम योग दिया था। वर्ग-भावना विरहित द्वेषरहित साधना तो उनमें साकार हो गई थी। निस्संदेह ऐसे प्रशस्त हृदय, विशालकाय एवं दीर्घायु महात्मा ही मानवात्मा का मल दूर कर सकने में समर्थ होते हैं।

दादू-सम्प्रदाय के सभी महात्मा रज्जवजी को दादूजी का गुणी, ज्ञानी, पराक्रमी एवं अधिकारी शिष्य मानते थे।^३ रज्जवजी के प्रमुख शिष्य खेमदास ने तो रज्जवजी के अनन्त गुणों और शक्तियों का वर्णन किया है।

ज्ञान अनन्त ध्यान अनन्त हो, बुद्धि अनन्त दई दीनानाथै ।

विवेक अनन्त विचार अनन्त हो, भाग्य अनन्त लियो जेहि माथै ।

१- सुन्दर ग्रथावली, प्रथम भाग, भूमिका, पृ० ५६ ।

२- वही, पृ० ११७-१८ ।

३- श्री दादू जन्म लीला परची —

सिख्य एक रज्जव अधिकारी ।

ज्ञानी गुनी सूर अति भारी ॥

सिद्धि अनन्तर निद्धि अनन्त, रिद्धि अनन्त रहै नित हाथै ।

सब बोल अनन्तर पाप को, अत हो क्षेम कहै गुरु रज्जव साथै ॥^१

रज्जवजी के सम्बन्ध में इसी प्रकार की उक्तियाँ उनके कई शिष्यों ने तथा सह-साधकों ने कही हैं। रज्जव-वाणी के भेंट के सर्वे वाले अग्र में आठ सर्वे में रज्जवजी की प्रतिभा, ज्ञान-साधना, तप, उदारता और वैराग्य को लेकर सुन्दर चित्रण किया गया है। रज्जवजी विषयक जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि रज्जवजी का दादू-सम्प्रदाय में वही महत्त्व है जो रामभक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदासजी का। तुलसीदासजी ने अपनी निजी वैयक्तिक साधना के साथ-साथ ऐसी विशद भक्ति-प्रेरक काव्य-कृतियाँ लिखी जो सहस्राब्दियों तक राम की भक्ति को तो प्रतिष्ठित बनाये ही रखेगी, काव्य-पिपासु जनो को चिरन्तन तृप्ति प्रदान करती रहेगी। रज्जवजी की मौलिक कृति 'वाणी' तथा नाना सन्तों की वाणियों की सार रूप में सकलित एवं सम्पादित कृति 'सर्वगी', इन विशाल कृतियों ने दादू सम्प्रदाय में विशेष चेतना उत्पन्न कर दी। रज्जवजी की वाणी का आद्योपान्त पारायण करने से हम सहज ही एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसकी तुलना में दादू-सम्प्रदाय के किसी सन्त की वाणी नहीं ठहरती। रज्जवजी के कवित्व की कतिपय विलक्षणताएँ ऐसी हैं जो उन्हें सामान्य साधक अथवा महात्मा से पृथक् एक विशिष्ट विभूतिमत्ता प्रदान करती हैं। उन विलक्षणताओं की संक्षेप में हम इस प्रकार गणना कर सकते हैं—

- (क) रज्जवजी ने पठानवशीय होकर भी निराकार निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया।
- (ख) रज्जवजी पठान होने के नाते दादू-सम्प्रदाय के सर्वाधिक बलिष्ठ, पराक्रमी तथा स्वस्थ शरीर के महात्मा थे।
- (ग) वे अपने विवाह के लिए जब वर बने हुए जा रहे थे तो मार्ग में दादूजी के उपदेश से विरक्त हो गये, बारात में नहीं गये और महात्मा बन गये।
- (घ) वे अपने विरक्त साधु-जीवन में भी गुरु-उपदेश मान कर ढूँढ़े की पोशाक पहनते रहे।
- (ङ) वे १२२ वर्ष जीवित रहे। इनकी दीर्घायु विरले ही महात्माओं को प्राप्त हुई।

१—जयपुर दादू महाविद्यालय के संग्रह में प्राप्त 'रज्जव वाणी' के हस्तलिखित, "रज्जवजी के भेंट के सर्वे" अग्र से।

- (च) दृष्टान्तों और लोक-व्यवहार के प्रसंगों की भूमिका में अध्यात्म-निरूपण का उनमें अद्वितीय कौशल था ।
- (छ) रज्जवजी पठान होकर भी राजस्थानी और हिन्दी पर अच्छा अधिकार रखते थे ।
- (ज) रज्जवजी ने अपने गुरु द्वारा बताई गई विधि से एक जंगल में जा कर प्राण विसर्जित किये ।^१ अपनी इन्ही कतिपय विशेषताओं और विलक्षणताओं के कारण वे सब शिष्यों में अत्यन्त सम्मानित, प्रिय और विश्वस्त थे । दादूजी अपने इस शिष्य का बहुत अधिक समादर करते थे और सदा ही रज्जवजी (जीकारे से) सम्बोधन करते थे ।^२

१—दादू बाणी, स्वामी मंगलदासजी द्वारा सम्पादित सुमिरण की श्रृंग—

हरिभजि साफल जीयना, पर उपगार समाई ।

दादू मरणा तहं भला, जहां पसु पखी खाई ॥

कधीर मरना तहं भला, जहां न अपना कोय ।

माटी भखै जिनावरा, मुषा न रोवै कोय ॥

२—सतवाणी, अंक १, जयपुर में पुरोहितजी का लेख ।

अध्याय ४

रज्जव साहित्य में अध्यात्म और दर्शन

(क) रज्जवजी की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अनुभूति; (ख) रज्जवजी का रजवावत-पथ; (ग) रजवावत और वैष्णव धर्म, (घ) रजवावत और शैव तथा शाक्त मत; (ङ) रजवावत और योग-दर्शन, (च) रजवावत और सूफी भावना ।

(क) रज्जवजी की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अनुभूति—

अध्यात्म क्या है ?—जब हम स्थूल पञ्चतत्त्वों से लेकर महत्पर्यन्त सृष्टि को देखते हैं तो हमें उसमें चेतन तत्त्व के दर्शन नहीं होते । महत् के मूल को, जिसे प्रकृति अथवा अव्यक्त कहा जाता है, कोई चेतन सत्ता विकृति की ओर प्रेरित करती है तो हमें इस रचना में एक प्रेरक चेतन तत्त्व का आभास होने लगता है, जिसे हम शून्य कहते हैं । उसकी भी दो अवस्थाएँ हैं—आकाश भी शून्य है और परम आकाश भी । आकाश के सूक्ष्म होने के कारण उसमें व्याप्य का गुण है परन्तु महाकाश में इस आकाश की भी स्थिति है । जब हम प्रकृति के विकारों से घिरे रहते हैं तब मानो हमारा अस्तित्व, बुद्धि, मन, प्राण आदि से अभिभूत होकर भौतिक बन जाता है परन्तु जब हम इनसे अपने को पृथक् अनुभव करते हैं तो अध्यात्म में प्रविष्ट हो जाते हैं ।

दर्शन क्या है ?—बहुत्व और नानात्व से ओतप्रोत इस ब्रह्माण्ड के मूल में कोई अपनी अपरिवर्तनीय सत्ता है, दर्शन का क्षेत्र इसी अन्तिम सत्ता का उद्घाटन करता है । विज्ञान प्राकृतिक दृश्यों के विश्लेषण में मग्न है परन्तु जब वह उस अभिव्यक्त अन्तिम सत्ता की ओर सकेत करने लगता है तो दर्शन की परिधि में पहुँच जाता है । हमारे षड्दर्शन इस दृश्यात्मक जगत् पर विचार हुए अन्त में वेदान्त की भूमिका में विलीन हो जाते हैं जिसका प्रथम प्रश्न 'अथातो ब्रह्म जिज्ञासा' और उत्तर 'जन्माद्यस्य यत' में संवरण पाता है ।

साहित्य और दर्शन मूलतः भिन्न नहीं हैं । अन्तर इतना ही है कि दर्शन में बौद्धिक प्रतिक्रियाएँ आविर्भूत होती हैं तथा साहित्य में रागात्मक प्रतिक्रियाएँ जागृत होती हैं । दर्शन में विचार की प्रधानता है, साहित्य में भाव की । दर्शन में विचार-प्रसूत निष्कर्षों का मूल्य और साहित्य में भावविनिर्मुक्त अनुभूति का । परन्तु दोनों परस्पर अन्तरावलम्बित हैं । जिस काव्य

अथवा साहित्य में दर्शन का एकान्त अभाव होता है, उसमें शाश्वत तत्त्व की मात्रा कम होती है, वह सदैव मरणकल्प की स्थिति से पीड़ित रहता है। इसी प्रकार जो दर्शन भावना को नितान्त बहिष्कृत कर देता है वह विचारो का जड़-तन्त्र मात्र बन कर रह जाता है। उसमें जीवन की प्रेरक शक्तियों का अभाव रहता है। वस्तुतः भाव निरपेक्ष दर्शन अपनी तन्त्रात्मक प्रक्रिया (mechanical process) में भले ही गतिशील दिखाई पड़े, वह लोक-हृदय को प्रभावित करने में सर्वदा असफल रहता है। ऐसा होते हुए भी दर्शन साहित्य नहीं है और न साहित्य दर्शन है। दोनों की अपनी विषयताएँ हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जिन विचारों और तत्त्वों की दर्शन बटी को सामान्य जन-ममाज किसी प्रकार भी निगल न पाया, साहित्य ने उसे भाव-विगलित सरस अभिव्यक्ति का पेय बना कर सुविधा से सब के गले उतार दिया। इसे हम साहित्य की दर्शन पर विजय मानते हैं।

रज्जवजी के काव्य में दार्शनिक विचार-तत्त्व कवि की अत्यधिक रमणीय एवं व्यापक अनुभूतियों का आश्रय पाकर बड़े ही आकर्षक एवं हृदयग्राही हो गये। उन्होंने अपनी वाणी में अग्रणीत लोक-प्रसंगों की प्रशस्त भूमिका में जिन विपुल आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अनुभूतियों की अवतारणा की है, वे हिन्दी-साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति हैं। आचार की महिमा स्थापित करने वाला दर्शन ही धर्म का स्थापक होता है, 'आचार प्रथमो धर्म'। दर्शन और धर्म का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। दर्शन धर्माधर्म का निर्णायक होता है। जो दर्शन अपनी विप्रतिपत्तियों द्वारा आचारकेन्द्रित धर्म को सकीर्ण, सकुचित, रूढ़ एवं जड़ बना देता है वह दर्शन नहीं, अदर्शन माना जायेगा। दर्शन का तर्क कोरा बौद्धिक विलास नहीं है, वह एक ऐसा सम्बल है जिसके द्वारा मानव-हृदय जीवन की उदात्त वृत्तियों का अनुसरण करता है। जिस क्षण तर्क अपने इस काम को छोड़ देता है उसी क्षण उसे कुतर्क की सज्ञा प्राप्त हो जाती है। ससार के नाना धर्मों की अन्तश्चेतना का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें सर्वत्र तितिक्षा, आत्म-निग्रह, अपरिग्रह, त्याग एवं परहित-निरति आदि जैसे भाव ही समस्त धर्मों में एकसूत्रता स्थापित करते देखते हैं। जो आचरण एक धर्म की दृष्टि में निकृष्ट है वह दूसरे धर्म की दृष्टि में उत्कृष्ट नहीं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व-धर्म के विशाल मंच पर समस्त धर्म मानव-जीवन-नाट्य के आकर्षक पात्र बनते हैं तथा अपने मामञ्जस्यपूर्ण क्रियाकलाप द्वारा जीवन को अभीष्ट फलागम तरु पहुँचा देते हैं। काव्य और दर्शन दोनों जीवन के प्रेरक सहचर हैं। मानव-हृदय को उसके अशेष सौन्दर्य के साथ व्यक्त करना उसे मधुर एवं उदात्त

बनाना दोनों का प्रयोजन है, अतः काव्य भी मानव-जीवन को उदात्त धर्म-भावना से अनुप्राणित करता है। रज्जवजी ने अपने काव्य में धर्म के उन समस्त उपकरणों का उपयोग किया है जो जीवन को सरस एवं मंगलमय बनाते हैं।

रज्जवजी ने कबीर और अपने गुरु दादूजी की विचार-परम्परा में ही वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद्, कुरान, कलाम आद्यतः प्रतिपादित जटिल धर्म को विना उसे शास्त्रपरम्परा से च्युत किये सहज एवं सामान्य जन-सुलभ बना दिया है। रज्जव वानी के बहुविध अंगों का पर्यालोचन हमें यह कहने की सहज प्रेरणा देता है कि रज्जवजी ने धर्म-साधना की कोई दिशा अथवा स्थिति अस्पष्ट नहीं छोड़ी। निर्गुण सत्परम्परा में सगुण उपासना की अपेक्षा माधुर्य भाव का प्रायः अभाव है। उसका कारण यह है कि निर्गुणोपासक सत्तो ने ससार के प्रति सक्रिय विरक्ति की वृत्ति अपनाई। उनको यह ससार निस्संशय ही मिथ्या, मृगतृष्णा, गन्धर्व नगर, शीत कोट, पानी का बुद्बुदा, भोडल का भवन, क्षण भगुर, माया का मन्दिर प्रतीत हुआ। विविध रूपा सृष्टि की यह मोह-मयी छलना उन्हें अपनी ओर आकृष्ट न कर सकी। वे ससार को असार समझ कर इससे पूर्णतः निस्संग भाव से रहने लगे। उनका प्रबल आग्रह इन्द्रिय तथा आसक्तियों से मुक्ति पाने पर था।

(ख) रज्जवजी का रजबावत पथ—

भारतीय सन्त परम्परा अपनी धार्मिक एवं दार्शनिक अनुभूतियों में शकर के अद्वैतवाद से, वैष्णव धर्म के भक्ति तत्त्व से, शैवों एवं नाथपंथियों के प्राणयोग अथवा हठयोग से, सूफियों के ऐकेश्वरवाद और प्रेम की पीर से, बौद्धों के अहिंसा और करुणा-भाव से एक साथ प्रभावित हुई दृष्टिगोचर होती है। हम पिछले अध्याय में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रभाव और अनुकरण भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। किसी वस्तु की समग्र अनुकृति में भेद अथवा भिन्नता के लिए अवकाश नहीं रहता परन्तु किसी वस्तु का प्रभाव प्रभावित व्यक्ति के हृदय में उस वस्तु की श्रुतियों के प्रति तिरस्कार तथा उसकी विशेषताओं के प्रति स्वीकार भाव उत्पन्न कर सकता है। कभी-कभी तो वस्तु का प्रभाव वस्तु में भिन्न एवं विरोधी निष्कर्षों को जन्म देता है। भारतीय निर्गुणपंथी सत्तो में हम यही बात पाते हैं। वे उपर्युक्त सम्प्रदायों की विशेषताओं से प्रभावित तो हुए, पर उनकी श्रुतियों का बड़ी निर्ममतापूर्वक उन्होंने खण्डन भी किया। यहाँ पर हम रज्जवजी की अनुभूतियों के सदर्भ में उन साम्प्रदायिक विश्वासों का क्रमशः पर्यवेक्षण करेंगे जिनसे रज्जवजी के विचारों, आदर्शों तथा धार्मिक भावों की अनुरूपता

है। रज्जवजी की साधना-पद्धति दादूपन्थी सन्तो में 'रजवावत' नाम से विख्यात है।

इनके अनुयायियों को रज्जवपन्थी अथवा रजवावत कहने की परिपाटी है और इस प्रकार के साधु-सन्त इधर-उधर अनेक स्थानों में पाये जाते हैं।^१ किन्तु रज्जव-पथ सामूहिक सस्था के रूप में नहीं चल सका। दादू-पन्थ की ही प्रधानता रही। परन्तु किसी पन्थ का नाम उस पन्थ की उपासना-पद्धति, आदर्शों, विचारों का ही व्यञ्जक होता है। अतः हम रज्जवजी अथवा उनके रजवावत पथ की मान्यताओं तथा विचारों के प्रसङ्ग में उन समस्त सम्प्रदायों की मान्यताओं पर विचार करेंगे जिनसे रजवावत या तो प्रभावित है या मान्य रखता है।

(ग) रजवावत और वैष्णव धर्म—

वैष्णव धर्म को विद्वानों ने भागवत धर्म के नाम से अभिहित किया है। इस धर्म के चार व्यूह (शाखाएँ) माने गये हैं। चारों व्यूहों का नामकरण यादव वंश के महनीय पुरुषों के नामों से किया गया है। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध—ये चतुर्व्यूह कृष्ण, उनके ज्येष्ठ भ्राता, पुत्र तथा पौत्र पर क्रमशः अवलम्बित हैं।^२ भगवान् विष्णु का वेद में वर्णन आया है किन्तु अन्य देवताओं की तुलना में विष्णु को वेद में कम महत्त्व दिया गया है। परन्तु ब्राह्मणों और पुराणों के युग में विष्णु की महत्ता-वृद्धि उत्तरोत्तर होती गई और वह वृद्धि यहाँ तक हुई कि विष्णु सर्वोच्च देवता माने जाने लगे और अग्नि सब से छोटे देवता। विष्णु के महद्गुत्थान के अनन्तर संस्कृत के महाकाव्यों में वासुदेव विष्णु और नारायण का भेद समाप्त हो गया तथा वे एक ही देवता के भिन्न-भिन्न सम्बोधन मान लिये गये।^३ इस प्रकार पुराणकाल में वैष्णव धर्म सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली बन गया। वैष्णव धर्म के जिन चार व्यूहों का हमने ऊपर उल्लेख किया है उनमें कृष्ण की उपासना करने वाले एकान्तिक कहलाते थे। 'नारद पाञ्चरात्र' में एकान्तियों के दो भेद बताये गये

१—उत्तरी भारत की सत परम्परा ।

२—भागवत सम्प्रदाय, पृ० ६१ ले० श्री बलदेव उपाध्याय ।

३—'In Epic times Vishnu grew to be in every respect the supreme Spirit, and Vasudeva is identified with Vishnu in Chapter 55 and 56 of the Bhism Parva .. , The supreme spirit is addressed as Narain and Vishnu and, is identified with Vasudeva '

—Collected works of Sir Bhandarkar, Vol IV, p 48.

है—एक तो वे जो केवल वासुदेव को ही ईश्वर मानते थे और दूसरे वे जो कई देवताओं को पूजते थे। वैदिक साहित्य के विद्वान् डॉ० मुन्शीराम शर्मा 'सोम' ने अपने 'भक्ति का विकास' नामक ग्रन्थ में पाञ्चरात्र संहिताओं पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने पाञ्चरात्रों को शैवागम एवं तन्त्र-साहित्य से प्रभावित माना है। अपने इस अनुमान के प्रमाण में उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया है उससे निश्चित ही पाञ्चरात्र संहिताओं पर शैव दर्शन का प्रभाव पुष्ट हो जाता है। पाचरात्र साहित्य में नारद पाञ्चरात्र संहिता ने कृष्ण की भक्ति का अवल रूप से पोषण किया है। डॉ० शर्मा 'भक्ति का विकास' के पृष्ठ २६४ में लिखते हैं "नारद पाञ्चरात्र के अतर्गते ज्ञानामृतसार नाम की संहिता की बगाल की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया था। इसके अनुसार नारद श्रीकृष्ण का माहात्म्य तथा उनकी अर्चाविधि सीखने के लिए शकर के पास जाते हैं। कैलास पर्वत पर पहुँच कर वे सात द्वारों वाले शकर के भवन में प्रवेश करते हैं। इन द्वारों पर वृन्दावन, यमुना, कदम्ब पर गोपियों के वस्त्र लेकर बैठे हुए श्री कृष्ण, गोपियों का नग्न रूप में स्नान के पश्चात् बाहर आना, कालियदमन, गोवर्धन-धारण, श्री कृष्ण का मथुरा गमन, गोपियों का शोक-प्रदर्शन आदि श्री कृष्ण की बाल-लीलाओं के चित्र अंकित थे।" कालिदास के मेघदूत के पूर्व मेघ के १५ वें श्लोक में कृष्ण और विष्णु का भेद समाप्त दीख पड़ता है—

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता—

इल्मीकाप्राप्तप्रभवति धनु खण्डमाखण्डलस्य ।

येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते

वह्णेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो ॥

श्लोक का आशय यह है कि रत्नों की कान्तियों का सम्मिश्रण जैसा दिखलाई देने वाला यह इन्द्रधनुष का टुकड़ा सामने बाम्बी के अग्रभाग (ऊपर) से निकल रहा है जिससे तेरी (मेघ की) सावली देह इस प्रकार अत्यधिक चमक उठेगी जिस तरह चमकीली कान्ति वाले मोर के पंखों से गोपवेषधारी विष्णु (कृष्ण) की (सावली देह) ।

यहाँ विष्णु और कृष्ण को एक देवता में अन्तर्भूत कर दिया गया है। कालिदास का काल नाना-विवाद-निष्पन्न निष्कर्षों के आधार पर चौथी और पाचवी शती सिद्ध होता है। यह अनुमान भी अपने में शुद्ध प्रतीत होता है कि कालिदास गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे होंगे। चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि सम्राटों के सिक्कों में उनके परम भागवत होने का उल्लेख प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि पाचवी शती में कृष्ण और विष्णु का भेद समाप्त हो गया। सातवी और आठवी शती में तो विष्णु, नृसिंह

किन्तु हमारे विचार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम १३वीं शती में ही सामान्य भक्ति-भावना के आधार बन गये। मध्वाचार्य की प्रेरणा से रामोपासना की पूर्ववर्ती पीठिका कुछ भी रही हो, भारतवर्ष में रामभक्ति को जन-जन के हृदय की विभूति बनाने वाले स्वामी रामानन्द थे जिन्होंने जाति-पाति के बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर अनन्य अव्याहत भक्ति का उपदेश किया। स्वामी रामानन्द के शिष्यों की संख्या ५०० से अधिक बताई गई है, परन्तु उनमें १२ ऐसे शिष्य थे जो उनके विशेष कृपाभाजन थे। जहाँ तक रामानन्द के भक्ति-सिद्धान्त-पक्ष का प्रश्न है वे विशिष्टाद्वैतवादी ही कहे जायेंगे किन्तु वे किसी वाद की रुढ़ियों में नहीं बंधे। वे किसी परम्परा का विवेकपूर्वक मनन करने के उपरान्त ही उसकी विशेषताओं से प्रभावित होते थे। स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध में हम बता चुके हैं कि वे ऐसे अक्षय उद्गम सिद्ध हुये कि उससे एक और निर्गुण भक्ति-तरंगिणी फूटी जिसमें कवीर जैसे निर्गुण वैष्णव भक्त का आविर्भाव हुआ, तथा दूसरी ओर सगुण भक्ति की सरिता उद्भूत हुई जिसमें रामभक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जैसे महात्मा का उदय हुआ। रामानन्द की यह रामावन भक्ति-परम्परा उनके गुरु स्वामी राघवानन्द की सत्प्रेरणा का फल है।

स्वामी रामानन्द के शिष्यों में कवीर अत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न एवं स्वतंत्र चिन्तनशील महात्मा थे। उन्होंने रामावती मत में आस्था रखते हुये भी स्वतंत्र निर्गुण भक्ति की परम्परा का उन्नयन किया। इनकी निर्गुण भक्ति-पद्धति का प्रभाव यो तो अनेकानेक सतों पर पड़ा, परन्तु इनका सीधा प्रभाव नानक, दादू, रज्जव और मुन्दरदास पर विशेष लक्षित होता है। यहाँ हमारा प्रतिपाद्य विषय रज्जव है। अतः हम रज्जवजी के आध्यात्मिक विचारों एवं अनुभूतियों का विश्लेषण वैष्णव धर्म के साहित्य की भूमिका में करेंगे।

‘रज्जवजी संस्कृत के पूर्ण विद्वान् थे’ — यह विचार भ्रामक है। प० कृष्णरामजी सायु ने रज्जव-वाणी की भूमिका में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। किन्तु यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि रज्जवजी ने उच्च मान्य देश में जन्म लिया जहाँ वेद, वेदाङ्ग, ब्राह्मण, उपनिषद्, पुराण, गान्धर्व स्मृतियाँ बहुत पहले जन्म ले चुकी थीं तथा जिनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान, कर्म, उपासना के सूक्ष्म परमाणु देश के सम्पूर्ण वायुमण्डल में व्याप्त थे। भ्रान्त के भीतर आध्यात्मिक ब्रह्मज्ञान का जो मृगदायक ज्ञान गभीर प्रवाहित हुआ था उसने निगिन विश्व के अचल को गुरुभित किया एवं ज्ञानगर्भा से भ्रान्त को गौरवान्वित भी किया। यही कारण था कि विदेशों के अनेकानेक विद्वान् मनुज भाषा के अध्ययन की कामना की उन्मत्तता का नवरण न कर सके —

कुछ तो भारत आ कर और कुछ अपने-अपने देश में ही संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहा को आध्यात्मिक विद्या में निष्णात हुए । अरब के अल्बेरूनी तथा योरोपीय विद्वान् शापेनहार, मैक्समूलर पाल डायसन (Paul Deussen) फ्रेडरिक, श्लेगेल, मैकडानेल, एण्ड्र-यूज, हक्सले, एम० गेटिल, ऐक्वोटिल, डुपेरन, शेलिंग, सारबुल, कीथ, ग्रियर्सन, गेटे, शेली, प्रभृति ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के आध्यात्मिक साहित्य पर एक भाव से मुग्ध हैं । जर्मनी के आर्थर शापेनहार भारत के मुस्लिम राजपुत्र दाराशिकोह द्वारा कराये गये कतिपय उपनिषदों के फारसी अनुवाद जो फ्रांसीसी में अनुदित हैं उनसे इतने प्रभावित हुये कि उन्होंने भारतीय उपनिषद्विद्या को अपने जीवन और मृत्यु दोनों में शान्ति प्रदायिनी माना ।^१ भारतीय वेद साहित्य तथा भारत की प्रशंसा में मैक्समूलर महोदय भी अतिशय भावापन्न हो गये हैं । जब विदेश की घरित्री में उत्पन्न जिज्ञासुओं की यह दशा थी तो भारतीय वसुन्धरा के रज-कणों में पालित-पोषित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के आराधन में रत महात्मा रज्जव भारत के दिव्य अध्यात्म में क्यों न मग्न होते : भारतीय अध्यात्म में सकीर्णता के लिये कोई स्थान नहीं है । कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, यदि उसकी ब्राह्मी वृत्ति है तो उसको ब्रह्मविद्या में दीक्षित होने का सर्वथा अधिकार है । हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि रामानन्दी परम्परा की सन्तमण्डली में प्रायः भारत की समस्त ऊँची-नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व था, तथा रामानन्द का रामावत सम्प्रदाय अपने पूरे प्रभाव के साथ भारत में व्याप्त हुआ । रामानन्द के धर्म का मर्म यह है कि उन्होंने शास्त्रानुमोदित उपासना-पद्धति को रूढ़ परम्पराओं के जटिल बन्धन से मुक्त कर उसे विवेक-सम्मत बनाया तथा वर्ण व्यवस्था में खण्डश विभक्त मानवता को सार्वभौम एवं सार्वजनीन धर्म की अखण्डता में बाधने का सजीव प्रयत्न किया । रामानन्द की धर्मशीलता कबीर परम्परा के सन्तों की धर्मशीलता है । इन सन्तों ने रामानन्द से आगे जा कर धर्म को विश्वबन्धुत्व के सूत्र में गूथा, इस आशय की चर्चा हम पीछे एक दो स्थलों में विशद रूप से कर चुके हैं ।

रज्जवजी की भगवद्भक्ति

महात्मा रज्जवजी ने जिस उपासना पद्धति का निर्देश किया वह कबीर और दादू की उपासनापद्धति से पूर्ण साम्य रखती है । निराकार, निर्विकार,

१—कल्याण के उपनिषद् अंक में श्री बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय का लेख पृष्ठ, ८५ ।

“In the whole world, there is no study so elevating as that of Upanishadas. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death.”

निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त एक ब्रह्म की उपासना ही रज्जवजी को अभिप्रेत है। इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने स्थूल पर सूक्ष्म को वरीयता प्रदान की है। जब हम अपने प्राचीन उपनिषद्-साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि उसमें निराकार सर्वव्याप्त ब्रह्म की उपासना की ही विशद व्याख्या की गई है। निर्गुण-धारा के इन सन्तों ने भी उसी निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश किया। इन सन्तों की विलक्षणता यह है कि वे वैष्णव होते हुए भी अवतारवाद का खडन करते हैं जब कि वैष्णव धर्म का आधार ही अवतारवाद है। इन सन्तों ने नाना वैष्णव अवतारों के नामों का अपने काव्यों में उल्लेख किया है, किन्तु ये नामों की सोपाधि उपासना के पक्ष में नहीं थे। वासुदेव, नारायण, विष्णु, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द, मुरारी, यदुपति इत्यादि अवतारों के प्रायः समस्त नामों को इन्होंने स्थान दिया है, परन्तु इन नामों को किसी सामारिक पुरुष से सलग्न न कर उनको उसी ब्रह्म के लिये प्रयुक्त किया है। यहाँ पर हम रज्जवजी की आध्यात्मिक अनुभूतियों को भारतीय आध्यात्मिक साहित्य की विविध मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य (Perspective) में परखना चाहेंगे।

वैष्णव धर्म का मूल उद्गम वेद है। डॉ० मुशीराम शर्मा ने अपने 'भक्ति का विकास' नामक ग्रन्थ में इस विषय का सुन्दर प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया है। भगवान् की उपासना और भक्ति के जितने रूप वेदोत्तर साहित्य में प्राप्त होते हैं वे वेदों में पहले से बीजरूप में विद्यमान हैं। उनका कथन है, "ससार के प्राचीनतम साहित्य वेद में भक्तियोग के ये सभी स्तर विद्यमान हैं। वेद प्रभु को सृष्टि का व्यवस्थापक, शासक, राजा, दण्ड-दाता, जीवों को कर्म-नुसार फल देने वाला, न्यायी, स्वामी, पिता, माता, बन्धु और सखा सभी रूपों में प्रकट करता है।" डॉ० शर्मा ने अपने इस कथन के प्रमाणों में ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के मन्त्रों को उद्धृत किया है। भगवान् के उक्त रूपों की उपासना ही भक्ति के नाना भेदों में रूपान्तरित हो गई। दास्य और सख्य आदि भक्ति-पद्धतियाँ भगवान् के उपर्युक्त रूपों पर ही आधारित हैं। भक्ति प्रमुखतः वैष्णव उपासना का ही अपर नाम है। भक्ति का मूल स्रोत यदि हम वेदों को मानें तो अनुचित न होगा। प० परशुराम चतुर्वेदी का स्पष्ट मत है कि "वैष्णव धर्म बीजरूप में कतिपय साधारण वैदिक भावनाओं को ही लेकर चला था। फिर भक्ति-सम्बन्धी एवं उपास्य-देव विषयक धारणाओं के क्रमिक विकास के साथ-साथ उसमें क्रमशः भिन्न-भिन्न बातों का समावेश होता गया और वह समय पाकर एकान्तिक, शाश्वत, भागवत एवं पाँचरात्र के रूपों में ढलता हुआ

एक सुव्यवस्थित वैष्णव रूप में परिणत हो गया।”^१ इस प्रसङ्ग में हम इतना अवश्य सकेत करेंगे कि विष्णु प्रधानतः निराकार, विराट्, विश्वनियन्ता के रूप में ही चित्रित हुये, किन्तु कालान्तर में उनके चतुर्भुजी, क्षीरशायी, चतुरायुध-धारी साकार रूप की प्रतिष्ठा हुई। उसके अन्तर्गत अवतारवाद को प्रश्रय मिला। परन्तु हमारे निर्गुणी सन्तो ने भारतीय औपनिषदिक परम्परा के अभिनव सूत्र-धार बनकर विष्णु की अवताराधारित सत्ता को पुनः निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर मोड़ कर उसे ज्ञानी-ध्यानी भक्तों का उपासना-विषय बना दिया। बहिरङ्ग स्थूल उपासना को अन्तरङ्ग सूक्ष्म उपासना में परिणत कर दिया। निर्गुणी सन्तों में कवीर इस उपासना मार्ग के आदि प्रवर्तक माने जा सकते हैं जिनकी जीव, ब्रह्म सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर दादू, रज्जब, सुन्दरदास, सत हरिदास निरजनी प्रभृति महात्माओं ने इस धारा को प्रोत्साहित किया।

विवेचन की सुविधा एवं स्पष्टता की दृष्टि से रज्जबजी की भगवद्भक्ति के मूल उपादानों अथवा अङ्गों का श्रेणी-विभाजन करना आवश्यक प्रतीत होता है। उनकी भक्ति के अङ्गों को हम षड्युगों में विभक्त कर सकते हैं—

(क) सद्गुरु और सबद, (ख) सेवा और सत्संग, (ग) प्रेम और विरह, (घ) नाम जप और ध्यान, (ङ) ज्ञान और वैराग्य, (च) समर्पण और अनन्यता।

रज्जबजी भारतीय वैष्णव-परम्परा के अनुसार अपनी ‘बाणी’ और ‘सर्वंगी’ दोनों में गुरु की वदना करते हैं। गुरु के महत्त्व की मान्यता ससार के समस्त धर्मों में एक-सी लक्षित होती है। ईसाइयों में पादरी (प्रीस्ट) इस्लाम और सूफियों में उस्ताद पीर, वैष्णवों, शैवों और शाक्तों में गुरु, बौद्ध और जैनियों में भी गुरु का महत्त्व निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है। रज्जबजी ‘बाणी’ के प्रारम्भ में लिखते हैं—

दादू नमो निरजनं, नमस्कार गुरुदेवत ।

वन्दन सर्व साधवा, प्रणाम पारगत ॥

ये पवित्रता रज्जबजी के गुरु दादू दयाल की रची हुई हैं जो दादू बाणी के प्रारम्भ में दी गई हैं। रज्जबजी की गुरु में अद्भुत निष्ठा थी। उनका जैसा प्रतिभा सम्पन्न सन्त कवि गुरु-वन्दना अपने गुरु के शब्दों में ही करता है, यद्यपि वे स्वयं रचना करने में सक्षम थे। इसे हम उनकी गुरु के प्रति अनन्य प्रणति ही मानेंगे। इसी वन्दना प्रकरण में वे आगे कहते हैं—

सिजदा पूरे पीर कू, गुरु ज्ञातहि डडौत ।

रज्जब भय भगवत के, सर्व आत्महु नौत ॥

गुरु आखिर घर साध कवि, सवनि करु असतुति ।

रज्जव की चकचूक परि, खिमा करो ह्वं सूति ॥

इन पक्तियों में रज्जवजी अपने गुरु को पूरा पीर बताते हैं तथा उन्हें नमस्कार करते हैं, तदनन्तर वे सर्वात्माओं का नमन करते हैं । आगे चल कर पुन गुरु तथा सरस्वती के उपासको (अक्षरधर) महात्माओं तथा कवियों को नमस्कार करते हैं तथा अपनी सम्भाव्य त्रुटियों एवं भूलों के लिये क्षमा-याचना करते हैं । वे अपनी त्रुटियों की क्षमा के लिये सुन्दर तर्क भी इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं ।

सरीर सवद की एक गति, त्रिविध भाँति तन होय ।

भले बुरे बिच बप बपन, दोष न दीजो कोय ॥

रज्जवजी का कथन है कि जिस प्रकार शरीर भला बुरा और बीच का अर्थात् सतीगुणी, तमोगुणी एवं रजोगुणी होता है, उसी प्रकार शब्द की भी तीन गतियाँ हैं उत्तम, अधम और मध्यम । जब शरीर की तीन कोटियाँ हैं तो उससे निःसृत शब्द को उन तीन त्रुटियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रखा जा सकता । अतः भले-बुरे और बीच के शब्द क्षम्य हैं ।

रज्जवजी की दृष्टि में माया पानी और मन दूध है, दोनों जब एक में मिल गये तो बिना गुरु हस के उनका पृथक् करना दुष्कर है ।

माया पानी दूध मन, मिले सु मुहकम बधि ।

जन रज्जव बलि हस गुरु, सोधि लही सो सधि ॥

गुरुदेव का अंग, सा ५८

मनुष्य के समस्त कर्म ताला हैं, विवश जीव निबद्ध हैं । बिना गुरु रूपी कुजी के उसका खुलना कठिन है—

सकल करम ताला भये, जीव जडया ता माहि ।

रज्जव गुरु कूची बिना, कबहू खूटे नाहि ॥

गुरुदेव का अंग, सा ६४

गुरु की उपासना ही रज्जव की दृष्टि में सब कुछ है, सर्वोपरि है । यदि सेवा करते वन जाय तो गुरु के सदन में अपार धन है, किन्तु लेने के लक्षण जब तक शिष्य में न होंगे तब तक उस धन का संग्रह करना कठिन है ।

गुरु घर माहि धन घरा, सिख सग्रहा न जाय ।

जब लग लक्षण लेण के, जुगति न उपजे आय ॥

गुरुदेव का अंग, सा. १२३

श्रीमद्भगद्गीता में अर्जुन से कृष्ण ने गुरु से यह धन प्राप्त करने की युक्ति सक्षेप में बताई है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

अध्याय ४-३४

अर्जुन ! तू उस तत्त्वज्ञान को तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुओं के समीप जा कर प्रणाम-पूर्वक युक्ति-युक्त प्रश्नावली द्वारा उनकी सेवा करते हुये प्राप्त कर । इधर रज्जबजी शिष्य में श्रद्धा का होना आवश्यक बतलाते हैं—

शिष्य सही सोई भया, गहै सीख में सोय ।

रज्जब श्रद्धा सीख सू, दूजा कदे न होय ॥

गुरुदेव की श्रग, सा १४०

गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं—

श्रद्धावाल्लभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रिय ।

ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४-३६

“ज्ञानपरायण जितेन्द्रिय पुरुष यदि श्रद्धावान् है तो अवश्य तत्त्वज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्ति पर शीघ्र ही परम शान्ति लाभ करता है ।”

श्वेताश्वतर के षष्ठम अध्याय के अंत में शिष्य की गुरु भक्ति का प्रतिपादन किया गया है—

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

यहाँ पर परमेश्वर की भक्ति के समकक्ष ही गुरुभक्ति की प्रतिष्ठा अङ्कित की गई है । कबीर ने इसी उक्ति की छाया में कहा था—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, फाके लागू पाय ।

बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दिया बताय ॥

रज्जबजी तो गुरु को जगन्निघन्ता जगदीश से बड़ा ही नहीं बताते प्रत्युत जगदीश की की हुई भूल का परिशोधनकर्त्ता बताते हैं । उनके विचार से भगवान् ने तो सारे ससार के जीवों को शरीर के बधन में डाल दिया किन्तु गुरु ने उस देहाध्यास से जीव को विमुक्त कर दिया । अतः उसकी महिमा कोई नहीं प्राप्त कर सकता—

जीव रच्या जगदीस नै, बाँध्या फाया माहि ।

जन रज्जब मुक्ता किया, ता गुरु समि कोइ नाहि ॥

गुरुदेव का श्रग, ६२

गुरु की विभूति का लाभ तभी शिष्य को होता है जब वह स्वयं अधिकारी हो—उसका पात्र हो और इधर गुरु योग्य तथा विभूति प्रदान करने में समर्थ हो। यदि दोनों मूर्ख हुए तो कबोर ऐसे गुरु शिष्य को “अन्धै अन्धा ठेलिया” कह कर कूप में गिरता हुआ देखते हैं और हमारे रज्जवजी कहते हैं—

रज्जव चेला चखिहु विन, गुरु मिला जाचध ।

कूप मयी यह कुभनी, क्यू पावहि प्रभु पध ॥

यही भाव कठोपनिषद् की द्वितीय बल्ली के ५ वे श्लोक में इस प्रकार आया है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीराः पण्डित मन्यमानाः ।

दन्द्रन्मयाणां परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥

अर्थात् अविद्या में पड़े हुये अपने आप को बुद्धिमान् और विद्वान् मानने वाले मूर्ख लोग नाना योनियों में भटकते हुए वैसे ही ठोकर खाते हैं जैसे अंधे व्यक्ति के द्वारा चलाये जाने वाले अन्धे भटकते रहते हैं। रज्जवजी योग्य शिष्य और सद्गुरु के मिलाप में ही मंगलकारिणी सिद्धियों का दर्शन करते हैं । उनका मत है

सतगुरु परतखि परसते, सिख की सक्या जाहि ।

ज्यू दिनकर सू दिन ब्रसे, त्यू निसि सूरु नहि ॥

गुरु सयोग वियोग महातम का अग, साखी १

गुरु के प्रत्यक्ष सयोग से शिष्य की समस्त शङ्काओं का उसी प्रकार निराकरण हो जाता है जिस प्रकार भगवान् भास्कर के उदय होने पर दिन हो जाता है। किन्तु सूर्य के अभाव में रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। गुरु के अभाव में भी अविद्यान्धकार के कारण मनुष्य को अपना गन्तव्य नहीं सूझता। अतः गुरु शिष्य दोनों का सयोग, प्रेम, स्नेह, सहवास आवश्यक है। इसी तथ्य को कठोपनिषद् के शान्तिपाठ में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

ओम् सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहे ।

तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।

हे भगवन्, हम दोनों गुरु शिष्य साथ-साथ रक्षा करें, साथ-साथ भोजन करें, साथ-साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों की अधीत विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें ।

रज्जवजी ने गुरु-शिष्य प्रकरण में गुरु और शिष्य की अवस्थायें विविध रूपों के आश्रय में वर्णित की हैं ।

(क) गुरु और शिष्य, (ख) सद्गुरु और सच्छिष्य, (ग) समर्थ गुरु एवं अनधिकारी शिष्य, (घ) असद्गुरु तथा सुयोग्य शिष्य, (ङ) मूर्ख गुरु एवं मूर्ख शिष्य ।

यहा पर गुरु-शिष्य-सम्बन्ध की उपर्युक्त पांच अवस्थाओं के उदाहरण हम रज्जव बाणी से उद्धृत करना आवश्यक एवं समीचीन समझते हैं ।

(क) गुरु-शिष्य—

सुखदाता दुखभजना, जन रज्जव गुरु साध ।
सबद माहि साईं मिलै, दीरघ दत्त सु अगाध ॥
गुरु दरजी सूई सबद, डोरा डोरी सोइ ।
रज्जव आतमराम सों, सतगुरु सीवे सोइ ॥
रज्जव आतमराम विच, गुरु ग्याता सु दलाल ।
ज्यों चकवा चकवी मिले, सूरज काटे साल ॥
गुरु मुखि वासा प्यण्ड में, मन मुखि ह्वै ब्रह्मण्ड ।
रज्जव भीतर मैं नहीं, बाहर खड्डु ब्रह्मण्ड ॥
अकुर अटानि सिख सार है, पै घाट घट्या नहि जाइ ।
ब्रह्म अगनि गुरु बक्त्र है, जब लग पड़े न आइ ॥

यहा पर गुरु-शिष्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध निरूपित किया गया है ।

(ख) सद्गुरु और सच्छिष्य—

सद्गुरु सूरज लै चढ़ै, सिख सति सलिल सुभाइ ।
जन रज्जव नर नीर त्यू, नीचा आपै जाइ ॥
गुरु चदन चदन किया, वृक्ष अठारह भार ।
डाल पान फल फूल का, रज्जव नहीं विचार ॥
गुरु पारस पल में परसि, सिख कचन करि लीन ।
सो रज्जव सहगे सदा, कुल कालिबा सु छीन ॥
प्राण कीट गुरु भृंग बिन, कही गगन ब्यू जाइ ।
जन रज्जव या जुगति बिन, विस्टा रहै समाइ ॥
मन बच्छा ह्वै चूखिये, सद्गुरु सुरही जोइ ।
रज्जव पीवे ठूण वै, दीरघ दरबै गोइ ॥

उपर्युक्त साखियों में गुरु शिष्य दोनों की पात्रता का निरूपण किया गया है ।

(ग) समर्थ गुरु एवं अधिकारी शिष्य—

गुरु परसिध पारस मिल्या, सिख ही झूटा जोइ ।
रज्जव पलटे लोह सब, ककर का क्या होइ ॥
सद्गुरु चदन बाधना, परस्यो पलटे काठ ।
रज्जव चेला चूक में, रह्या बांस के अठ ॥

कल्पवृक्ष गुरु को कहा, जै कल्प नहि दास ।
 जन रज्जव रुचि प्यास विन, निहचै जाइ निरास ॥
 विण घडि माल रहट की भरमै, जल जावै कछु नाहि ॥
 त्यू रज्जव चेतन विन चेला, रीता संगति माहि ॥
 कामधेन गुरु क्या करै, जै सिख निहकामी होइ ।
 रज्जव मिलि रीता रह्या, मदभागी सिख जोइ ॥

(घ) असद्गुरु तथा सच्छिष्य—

पर कारिज किरपन करै, अपने काम उदार ।
 जन रज्जव गुरु स्वारथी, सिख सब कीयें स्वार ॥
 अजा कठ कुच पै नहीं, क्या पीवै दुहि ग्वाल ।
 त्यू रज्जव सिख सुम गति, गुरु भेषा वेहाल ॥

(ङ) मूर्ख गुरु तथा मूर्ख शिष्य

रज्जव चेला चख्यु विन, गुरु मिला जाचन्ध ।
 कूपमयी यह कुमनी, क्या पावहि गुरु पंथ ॥
 गुरु धीर घन ह्वै पाइये, सिख सुलवणो लेइ ।
 उमै अभागी एकठे, कहाँ लेइ कह देइ ॥
 बइयर सौ बइयारि मिली, कहौ पूत क्या होइ ।
 त्यू रज्जव सद्गुरु विनो, सब खोजहु की जोइ ॥
 भूखे गुरु सिख यू मिले, ज्यू साखे बस डार ।
 जन रज्जव धोलत घसत, दोऊ जरि बरि छार ॥
 घरि घरि दष्या देहि गुरु, सिख न सुलझ्या कोइ ।
 जन रज्जव सब लालची, ताथे भला न होइ ॥

वैष्णव-धर्म में गुरु की प्रतिष्ठा निर्विवाद है । वैष्णव-धर्म की निर्गुण सगुण दोनों धाराओं में गुरु की महिमा स्वीकार की गई है । सगुणोपासक गोस्वामी तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में 'गुरु विन होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग विनु' कह कर गुरु की महत्ता के प्रति अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं । रामचरित मानस के प्रारम्भ में भी वे गुरु की वन्दना करते हैं—

बन्दहु गुरुपद पडुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा ।
 सुकृत शशु तन विमल विभूती, मजुल मगल मोद प्रसूती ॥
 जन मन मजु मुकुर मल हरनी, किये तिलक गुन गन बस करनी ।
 अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भषरुज परिवार ॥

श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान् दत्तात्रेय के २४ गुरुओं के वर्णन के प्रसंग में आत्मा को ही गुरु बताया गया है—

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः ।

त्प्रत्यक्षानुमानाभ्या श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ ११-७-२०

अर्थात् समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का हित और अहित का उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित-अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। श्रीमद्भागवत् के इसी प्रसंग में आगे यह भी बताया गया है कि अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिये अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने-समझने की आवश्यकता है। ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है।

नह्येकस्माद्गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुषुष्कलम् ।

ब्रह्मतदद्वितीयं वै गीयते बहुवर्षिभिः ॥ ११-६-३१

महात्मा दादूदयाल के समस्त शिष्यों पर जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं तो देखते हैं कि रज्जबजी जैसा आज्ञा-पालक, सुयोग्य, तपोनिष्ठ साधक शिष्य अन्य नहीं था। यही कारण है कि दादूजी के अन्य शिष्य रज्जबजी को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे।

सबद—सबद से आशय है सद्गुरु के उपदेश और प्रवचन से। इस सबद शब्द का प्रयोग गुरूपदेश के अर्थ में प्रायः सभी सन्तों ने किया है। रज्जबजी ने गुरु वचनों के लिये बायक तथा सबद दो शब्दों का प्रायः प्रयोग किया है। इस 'सबद' शब्द का प्रयोग अनेक रूपों के माध्यम से किया गया है। हम उन रूपों के कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना अपेक्षित समझते हैं—

गुरु दरजी, सूई सबद, डोरा डोरी सोय ।

रज्जब आतम राम सो, सतगुरु सीदै कोय ॥

गुरु के सबद (उपदेश) में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है—

सुख दाता दुख भजता, जन रज्जब गुरु साध ।

सबद मांहि साईं मिलै, दीरघ दत्त सु अगाध ॥

परम शान्ति का लाभ सतगुरु के ही बायक में होता है—

सतगुरु रहिता सकल धों, सब गुन रहिता बैन ।

रज्जब मानी साखि सो, उस बायक में चैन ॥

सद्गुरु का शब्द-शर तीनों लोको को विद्ध कर देता है तथा समस्त त्रिगुणात्मिका वृत्तियों का छेदन करता है—

सतगुरु सबद सुमार सर, जो फोड़े तिरलोक ।

रज्जब छेदै सकल गुण, अहिया पैनी नोक ॥

ध्यान के घनुष से बायक-बाण को जब सद्गुरु चलाता है तो मनुष्य को पशुता उस शब्द-शल्य के सहित घराशायी हो जाती है—

१, ध्यान धनक गहि सतगुरु, मारे वाइक वाण ।
रज्जव स्यावज सर सहित, पडे परस्पर आण ॥

॥ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रज्जवजी सद्गुरु की महिमा के साथ-साथ उसके वचनों की महिमा को कम नहीं मानते । वे तो उसे सद्गुरु ही नहीं मानते जिसके शब्दों में प्रभाव और शक्ति नहीं है । सद्गुरु को शब्दसिद्ध होना चाहिये । सद्गुरु के वचन मंत्र का प्रभाव रखते हैं । उनमें मूर्ख को पण्डित, बहिर्मुखी को अन्तर्मुखी तथा अज्ञानी को ज्ञानी, चंचल चित्त को ध्यानी बना देने की क्षमता होती है । “सिख सदा सत सवद मधि, गुरु धिर गोविन्द माहि” की स्थिति ही गुरु-शिष्य दोनों को लक्ष्यभ्रष्ट होने से बचा लेती है । यदि शिष्य गुरु के शब्द से विरक्त हो गया और गुरु ब्रह्म से पृथक् हो गया तो दोनों का अपकर्ष अवश्यम्भावी है ।

सेवा और सत्सग—रज्जवजी ने उपासना के नाना अङ्गों में सेवा और सत्सग के महत्त्व की भी चर्चा की है । उनका मत है कि जिसके हृदय में सेवा का भाव है उसको जीवन में किसी वस्तु का अभाव पीडा नहीं दे सकता । साधु, देवता, महात्मा, परमात्मा सभी सेवक के वशीभूत हो जाते हैं ।

रज्जव सेवा बन्दिगी, दिलि दाता तन होय ।
सतगुर साईं साधु सुर, ताके बसि सव कोय ॥

जिस हृदय में सेवा का भाव है उसी हृदय को ब्रह्मानुभूति होती है । रज्जवजी कहते हैं—

खालिक खिदमत खूब खित, बैरागर की खानि ।
राम-रतन तहा नीकसै, सो ठाहर उरि आनि ॥

यह सेवा बड़ो-बड़ो को मुग्ध कर लेती है । यह बदगी महा मोहनी है । इसी सेवा से उस निराकार निरुपाधि ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तथा ससार में जिसका निवन्धन कठिन है उसको सेवा बाँध लेती है ।

सेवा करि अकलहि कलै, सेवा अवध वधाय ।
रज्जव सुर नर सेव बस, सेवा बड़ी खुदाय ॥

सेवा के वश में वह ब्रह्म है, सेवा में समस्त सिद्धियाँ हैं तथा सेवा में ही सच्चा सम्मान और वैभव सन्निविष्ट रहता है ।

ब्रह्म बदगी में सदा, सेवा में सव सिद्धि
सिद्धमति में अजमति रहे, रज्जव पाई विद्धि ॥

रज्जवजी का सेवा-सम्बन्धी विचार भारतीय धर्म-साधना की परम्परा से पृथक् नहीं है । ‘अध्यात्म रामायण’ के अरण्यकाण्ड के दशम सर्ग में जहाँ भग-

वानृ राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि सेवा और सत्सग दोनो को भक्ति के नव प्रकारो मे पृथक्-पृथक् स्थान दिया गया है । राम ने भक्ति का पहला साधन सत्सग बताया है—

तस्माद्भामिनि सक्षेपाद्वक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम् ।

सता सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम् ॥

हे भामिनि ? मैं भक्ति के साधनो का वर्णन करता हूँ, जिन साधनो मे पहला साधन सत्सग है । राम ने भक्ति का पाचवा साधन सेवा कहा है—

आचार्योपासनं भद्रे सद्बुद्ध्या मायया सदा ।

अर्थात् निष्कपट भाव से तथा भगवद्बुद्धि से आचार्य की सेवा करनी चाहिये । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'रामचरित-मानस' ग्रंथ मे अध्यात्म रामायण की छाया मे ही राम द्वारा शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करवाया है । श्रीमद्भागवत् के एकादश स्कन्ध के तृतीय अध्याय के २२ वें श्लोक मे भक्ति के प्रसङ्ग मे सेवा का जिन शब्दो मे उल्लेख किया गया है उनमें तथा अध्यात्म रामायण की शब्दावली मे अतिशय साम्य है—

तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद् गुर्वात्मदैवत ।

अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्मात्मदो हरि ॥

जिज्ञासु को चाहिये कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम, आत्मा और इष्ट-देव माने । उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रह कर भागवत-धर्म की शिक्षा ग्रहण करे ।

सेवा और सत्सङ्ग का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । यद्यपि रज्जबजी ने अपने वर्णन मे सेवा के साथ सत्सङ्ग को न रख कर सुमिरण को रखा है । किन्तु हम यहा दोनो को एक दूसरे का प्रेरक और पूरक मानते हैं । सत्सङ्ग होने पर भी सेवा के अभाव में आचार्यगणो से कुछ भी प्राप्त होना कठिन है तथा कुसङ्ग में दुर्वृत्त-जनो की सेवा करने से दुष्ट प्रवृत्तियो का पुरस्कार ही प्राप्त होगा । अतः सेवा और सत्सङ्गादि एक साथ रहते है तो साधक का यत्न अवश्यमव फलीभूत होता है । भगवान् कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव से कहा था कि “जगत् की जितनी आसक्तिया हैं उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है । यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है वैसा साधन न योग है न साङ्ख्य, न धर्म-पालन और न स्वाध्याय । तपस्या, त्याग तथा दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता । कहा तक कहूँ व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्ग के समान

मुझे वशीभूत करने में समर्थ नहीं है ।”^१

श्रीमद्भागवत् में ही ऋषियो ने सूत जी के साहचर्य की प्रशंसा करते हुये कहा कि “भगवद्प्रेमी भक्तों के लवमात्र के सत्सग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है ।”^२ गोस्वामी तुलसीदास ने इसी अभिव्यक्ति के आश्रय में रामचरित-मानस में लिखा है—

सात सर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग ।

तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसग ॥

देवर्षि नारद ने भी सत्सङ्ग तथा महापुरुषों की कृपा के सम्बन्ध में कहा कि “प्रेम-भक्ति-प्राप्ति का साधन मुख्यतया महापुरुषों की कृपा अथवा भगवद् कृपा के लेश मात्र से होता है ।”^३ इसके बाद ही उन्होंने कहा कि “महापुरुषों का सङ्ग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है । भगवान् की इस कृपा से ही सत्पुरुषों का सग भी मिलता है (क्योंकि) भगवान् में और उनके भक्त में भेद का अभाव है । अतः उस सत्सङ्ग की ही साधना करो ।”^४ भक्त और भगवान् के भेद-भाव को श्रीमद्भागवतकार ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है—

साधवो हृदय मह्य, साधूना हृदय त्वहम् ।

मदन्यत् ते न जानन्ति नाह तेभ्यो मनागपि ॥—६-४-६८

अर्थात् साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ । वे मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़ कर और किसी को नहीं जानता ।

१- न रोधयति मां योगो न सास्य धर्म एव च ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥

व्रतानि यज्ञश्चन्दोसि, तीर्थानि नियमा यमा ।

यथावरुन्धे सत्सङ्गं सर्वसंगापहो हि माम् ॥

श्रीमद्भागवत ११-१२-१-२

२- तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥

श्रीमद्भागवत १-१८-१३

३- मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा ॥३८

नारदीय भक्ति सूत्र, ३८ वा सूत्र ।

४- महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥३९

तन्मतेऽपि तत्कृपयैव ॥४०

तस्मिस्तज्जने भेदाभावात् ॥४१

तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् ॥४२

श्रीमद्भगवद्गीता के ६ वे अध्याय के २६ वे श्लोक में भगवान् कृष्ण इसी प्रकार कहते हैं—

ये भजन्ति तु मा भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।

अर्थात् जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें हूँ । तुलसी के भरत भी उन्हीं भवतो मे है—

भरत सरिस को रामसनेही । जग जपु राम, राम जपु जेही ।

सन्त रज्जव भी सत्सग को उपासना में विशेष स्थान देते हैं । जिस प्रकार चन्दन सम्पूर्ण वनाली को अपने सौरभ से मुवासित कर देता है, उसी प्रकार साधु-सग असाधुओंको भी साधु बना देता है ।

जैसे चदन बावना, वेधि गया बनराय ।

त्यू रज्जव पलटे सबै, साधू सगति जाय ॥

साधु-सगति परम लाभ का अग

सत्सङ्ग से साधारण अकिंचन व्यक्ति भी श्रीसम्पन्न होकर मूल्यवान् बन जाता है । जैसे पारस के स्पर्श से ही लोहा सोने में परिणत होकर अधिक कीमती हो जाता है —

पारस परसत लोह, सोघे से सहगा भया ।

तो क्यों करीजें मोह, रज्जव साचे साधु सों ॥

कुटिल कर्महीन व्यक्ति भी साधु-सगति में आकर महाभाग बन जाते हैं । रज्जवजी ने इसको सिद्ध करने के लिये सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है—

रज्जव लघुरा दीरघ मिलत, मानि महातम जोय ।

यथा तक्र पय परसतू, जावणहू दधि होय ॥

छोटा भी बड़े के साहचर्य में उसी प्रकार प्रतिष्ठित एवं गुणसम्पन्न हो जाता है जैसे दूध के साथ मट्ठा भी सुन्दर दही बन जाता है । सत्सग में रहने वाला व्यक्ति अत्यन्त भद्र, शिष्ट, सकोची, लज्जालु और उसी प्रकार शीलवान् बन जाता है जैसे लाजवन्ती का पौधा छूते ही सिमट जाता है और झुक जाता है—

तन मन सिमटे सहज ही, जो सतसगति होय ।

जन रज्जव दृष्टान्त कू, बेलि लजालू जोय ॥

इतना ही नहीं साधु-सङ्गति के बिना कोई भी साधक अपनी एकान्त साधना-मात्र से सिद्धि लाभ नहीं कर सकता । आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिये साधुओं की सगति नितान्त अपेक्षित है । जैसे सूर्य और अगस्त के बिना जल आकाश में नहीं चढ़ सकता उसी प्रकार बिना साधु-सङ्गति के हरि हाथ में नहीं आ सकते ।

अब न चढ़हि अकासदिसि, बिन आदिति अगस्त ।

त्यू रज्जव सत्सग बिन, हरि जावै नहि हस्त ॥

रज्जवजी सेवा और उपासना को भगवद्भक्ति के महत्त्वपूर्ण साधन या अंग मानते हैं ।

प्रेम और विरति—विद्वज्जन् इस तथ्य से भली भाँति परिचित है कि पुराणों एवं पाञ्चरात्र ग्रंथों ने वैदिक एवं औपनिषदिक ब्रह्म के स्थान पर भगवान् की प्रतिष्ठा की और कोरे ब्रह्मज्ञान का निरसन कर भगवद्भक्ति की प्रतिष्ठापना की । इन कृतियों में भक्ति को वरेण्य सिद्ध करने वाली कृतियाँ विशेषतः श्रीमद्-भगवद्गीता, नारद-भक्ति सूत्र, शाण्डिल्य भक्तिसूत्र, श्रीमद्भागवत् पुराण हैं । भक्ति का पोषण करने वाले प्रमुख आचार्यों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकर्कचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा रामानन्द हैं, जिन्होंने निरुपाधि अव्यक्त ब्रह्म को साकार सोपाधि ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया । इन धर्माचार्यों में प्रायः व्यास के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या स्वामी शंकराचार्य की अद्वैत मीमांसा से भिन्न बता कर ज्ञान को भक्ति में रूपान्तरित करने का सफल प्रयास किया । इन आचार्यों की भक्तिपरक व्याख्याओं की यह विशेषता रही कि इन्होंने आर्पण ग्रंथों के आधार पर ही अपने सिद्धान्तों की व्याख्या और पुष्टि की, इनके मत और सिद्धान्त कोरी कल्पना पर ही आधारित नहीं थे । अपने प्रत्येक निष्कर्ष को इन्होंने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथों की ज्ञानपीठिका पर प्रस्थापित कर इस प्रकार तर्क-सम्मत बनाया कि उसमें विप्रतिपत्ति के लिये कोई अवकाश नहीं रहा । इन आचार्यों की उपासना में ब्रह्म विषयक ज्ञानतत्त्व की अपेक्षा प्रेमतत्त्व को प्रधानता मिली । ज्ञान और प्रेम का योग ही भक्ति है, इसीलिये ज्ञान और प्रेम दोनों को अंग और भक्ति को अङ्गी माना जा सकता है । नारद भक्तिसूत्र तथा शाण्डिल्य भक्तिसूत्र दोनों में ज्ञान को साधन (अंग) और भक्ति को साध्य (अङ्गी) बताया गया है । भक्ति का प्रतिपादन करने वाली अन्य कृतियों में भी ज्ञान और भक्ति की तुलना में भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया गया है । किन्तु जब हम गभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो हमें इस निष्कर्ष की उपलब्धि होती है कि प्रेम-सम्पन्न ज्ञान को भक्तिरूप में प्रस्थापित करने वाले आचार्यों ने भगवदुपासना को अवतारवाद की ओर मोड़ दिया । नारायणत्व की अवतारणा नरत्व में कर दी । किन्तु भारत में ऐसे भी सन्त हुये जिन्होंने निर्गुण, निराकार निरुपाधि के ज्ञान को ही प्रेमसिक्त बनाने की चेष्टा की—वे भक्त थे, परन्तु अवतारवाद का प्रतिपेक्ष करने वाले भक्त थे । इन भक्तों का अग्रणी हम कबीर को मान सकते हैं । उन्हीं की परम्परा में दादू, नानक, रज्जव, सुन्दरदास आदि हुए, जिन्होंने भग-

वान् के नाना नामों के भजन का उपदेश तो किया किन्तु इन नामों का अवतारों पर आरोप करने के पक्षपाती नहीं थे, प्रत्युत अवतारों का खण्डन करते थे। भारतीय सन्तों की इस भक्ति को हम विलक्षण एवं विशिष्ट ही कहेंगे जिसमें प्रेम के लिये स्थान था, परन्तु प्रेमाधार अव्यक्त ही रहा। सामान्यतः प्रेम रूपा-भक्ति का ही पर्याय है। किन्तु इन सन्तों ने अरूप ब्रह्म में उस प्रेम का विलय किया। इन सन्तों के भगवद्विषयक प्रेम में न तो हम श्रौतिकद्वय का अभाव पाते हैं और न प्रेमानुभूति की तीव्रता का अभाव। इन सन्तों को अपने प्रेमाधार अव्यक्त ब्रह्म के विरह की अनुभूति भी कम पीड़ा देने वाली नहीं। वे ब्रह्म के साक्षात्कार के लिये उसी प्रकार आकुल रहते हैं जिस प्रकार कोई विरहातुर कामी अपनी प्रिया से मिलने के लिये तड़पता है।

भक्ति का यह प्रेमतत्त्व इन सन्तों को केवल सूफियों से प्राप्त हुआ। इस मान्यता में विद्वानों की उपपत्तियाँ और विपपत्तियाँ दोनों ही प्राप्त होती हैं। भारतीय भक्ति-साहित्य में प्रेम और विरह की उद्भावना कुछ विद्वान् मौलिक न मान कर उसे सूफी साहित्य का ससर्गजात फल मानते हैं—परन्तु उस विषय पर भी विद्वज्जनों में मतैक्य नहीं है। किन्तु इस विषय पर विशेष विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है। रज्जवजी के भगवद्प्रेम तथा विरहतत्त्व पर विचार करना ही हमारा अभीष्ट है। रज्जवजी भगवदुपासना में प्रेमतत्त्व को ही प्रमुख मानते हैं। नारद-भक्ति-सूत्र के दूसरे सूत्र में भक्ति को परम प्रेमरूपा बताया गया है—सात्वस्मिन् परमप्रेमरूपा—तथा पाचवे सूत्र में कहा गया—यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति—अर्थात् जिस (परम प्रेमरूपा भक्ति) के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे (सासारिकता में) उत्साह होता है। रज्जवजी कहते हैं—

प्रेम प्रीति हित नीति कू, रज्जव दुविधा नाहि ।

सेवक स्वामी एक हूँ, आये इस घर माहि ॥

प्रेम के सदन में सेवक और स्वामी का भेद समाप्त हो जाता है, ध्याता, ध्येय और ज्ञाता ज्ञेय का पार्थक्य भी मिट जाता है। प्रेम के प्रभाव की सीमा इसके आगे भी है—

प्रेम प्रीति हित नेह की, रज्जव ऊबट बाट ।

सेवक को स्वामी करहि, सेवक स्वामी ठाठ ॥

रज्जवजी का मत है कि प्रेम के क्षेत्र में स्वामी स्नेह-विभोर हो कर अपने सेवक को आनन्द देने के लिये स्वयं सेवक बन जाता है तथा सेवक अपने क्लेशों

को दूर कराने के लिये स्वामी से सेवक की भाति क्लेश-निवारण की सेवा लेने लगता है । स्वामी और सेवक एक हो जाते हैं ।

भगवत्-प्रेम को जाग्रत एवं सजीव बनाने के लिये विरहानुभूति का होना आवश्यक है । विरह प्रेमानुभूति को अधिकाधिक तीव्र बनाता है । विरह प्रेम को बलिष्ठ एवं वरिष्ठ करता है, जब तक विरहभावना का आविर्भाव प्रेम के हृदय में नहीं होता प्रेम में औत्कट्य नहीं आ पाता । “नारदस्तु तदर्पिताखिला-चारिता तद्विस्मरण परमव्याकुलतेति” इस भक्तिसूत्र में नारदजी ने बताया कि सब कर्मों को भगवान् को अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने में परम व्याकुलता होना ही भक्ति है । रज्जवजी ने विरह के अंग में बहुविध रूपों के माध्यम से विरह की अनुभूति की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की है । रज्जवजी कहते हैं कि भगवत्प्रेमी अपने प्रीतम परमात्मा के विरह में उसी प्रकार एकतार ध्यानरत हो जाता तथा दर्शनो की आकांक्षा रखने लगता है जिस प्रकार तपती हुई धरित्री मेघराज से जल की याचना करती है ।

प्राण पिण्ड रग रोम सब, हर दिशि रहे निहारि ।

ज्यों वसुधा वनराय सों, विरही चाहे वारि ॥

इस विरहव्यथा की अकथ कथा को किससे कहा जाय ? यह तो राक्षसाधिपति रावण की चिता के समान अहर्निश धवक रही है—किसी प्रकार बुझती नहीं—

रज्जव कहिये कौन सों, इस विरहे की बात ।

मानहु रावण की चिता, अहर्निश नहीं बुझात ॥

विरह की अग्नि प्रेमी के हृदय में बम गई है और उसे आपाद चूड़ जला रही है । प्रेमी भगवान से कृपावारि वरसाने की याचना करता है ।

धिरहा पावक उर बसै, नख-सिख जोरे देह ।

रज्जव ऊपरि रहम करि, वरसहु मोहन मेह ॥

विरह तो विपद्घर बन कर प्रेमी को डम रहा है । भगवान का दर्शन ही उसकी औषधि है जब तक वह औषधि प्राप्त न हो जाय तब तक प्रेमी का तन मन बेचैन रहेगा ।

रज्जव विरह भुञ्जग परि, औषधि हरि दीदार ।

बिन देखे दीरघ दुखी, तन मन नहीं करार ॥

हे दिलदार ! कृपा कर सुनिये, जिस प्रकार स्त्री अपने पति के विरह में व्याकुल हो कर अपना सारा शृङ्गार भूल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे वियोग में मैं सभी कुछ भूल गया हूँ ।

जैसे नारी नाह बिन, भूली सकल सिंगार ।

त्यू रज्जब भूला सकल, सुनि सनेह दिलदार ॥

अब तो भगवत्-विरह में प्रेमी की यह दशा हो गई है कि उसके बिना सुख-सामग्री भी अच्छी नहीं लगती—हाँ, यदि उसका संयोग हो जाय तो नाना प्रकार के दुःख भी अच्छे लगेंगे ।

रज्जब रुचै न राम बिन, सकल भाति के सुख ।

भगवत सहित भावार्ति सबै, नाना विधि के दुख ॥

विरह की तीव्र वेदना यद्यपि दुःखदायी है किन्तु प्रियतम (ब्रह्म) से मिलाप का एक साधन होने के नाते वह प्रिय है । सूर्य का ताप सह कर ही जल आकाश में पहुँचता है । अतः ऊर्ध्वगामी होने के लिये कष्ट-सहिष्णु बनना पड़ता है—

दुख दिनकर की दृष्टि करि, नेह नीर नहिं जाहि ।

रज्जब रमिये शून्य में, यहै जुगति जग माहि ॥

ससार में विरह तो कई प्रकार के होते हैं, तथा उनके भाव भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं, किन्तु जो राम के विरह से व्याकुल रहे ऐसे जीव विरले ही होते हैं ।

एक विरह बहु भाति का, भाव भिन्न विधि होय ।

रज्जब रोवै राम कू, सो जन विरला कोय ॥

रज्जबजी ने सामान्य विरहाग्नि से ब्रह्माग्नि को प्रचण्डतर बताया है । ब्रह्माग्नि बड़वाग्नि की भाँति शरीर रूपी जल को भी भस्म कर देती है, यदि शरीर रूपी जल को वह ब्रह्माग्नि जला न पाई तो उसे कच्ची आग समझना चाहिये ।

ब्रह्म अग्नि बड़वा अनल, तन तोय कू खाय ।

इसक आगि काची कहे, जो जप वारि बुझाय ॥

इस साखी में रज्जबजी ने अत्यन्त मार्मिक भाव अभिव्यञ्जित किया है । उनका तात्पर्य यह है कि ब्रह्माग्नि के उत्पन्न हो जाने पर शरीर की ऐन्द्रिकता प्रशमित हो जाती है, इन्द्रियो का वेग शान्त हो जाता है । सच्ची आग वही है जो इन्द्रियो को भस्म कर दे । यदि इन्द्रिय-शक्ति भगवत्प्रेम पर अपना प्रभाव रखने लगी तो ब्रह्माग्नि को कच्चा मानना चाहिये । इस विरह के अभाव में दीनदयालु का दर्शन होना असम्भव है । विरह-विभूति के बिना महाविभूति उपलब्ध नहीं हो सकती ।

वरद बिना क्यू देखिये दरसन दीनदयाल ।

रज्जब विरह वियोग बिन, कहा मिले सो लाल ॥

रज्जबजी ने विरह को चार रूपों में चित्रित किया है ।

(क) विरह वेदनादायक है, (ख) विरह प्रेम का पोषक है, (ग) विरह चित्त को शुद्ध एवं निर्मल बना देता है, (घ) विरह वरदान है अतः काम्य है।

इस प्रेम और विरह का हमने वैष्णव धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया है। अगले खण्ड में सूफी भावना की सगति में भी इस पर विचार किया जायगा।

भजन और ध्यान— भारतीय भक्तिपरम्परा के प्रायः समस्त लक्षण रज्जबजी की भगवद्भक्ति में प्राप्त होते हैं। कबीर ने अपनी भक्ति को स्पष्ट ही नारदीय भक्ति कह कर सूचित किया है और इस नारदीय अथवा वैष्णवी भक्ति की परम्परा उनके पश्चात्कालीन सन्तों में प्राप्त होती है। शाण्डिल्य भक्तिसूत्र में भक्ति के दो रूपों की चर्चा की गई है—(१) ज्ञान-भक्ति अथवा पराभक्ति, (२) गौणी भक्ति। कीर्तन और भजन को उसमें गौणी भक्ति के अन्तर्गत रखा गया है। “भक्त्या भजोपसहाराद् गौण्या परार्थतद्वेतुत्वात्” शाण्डिल्य भक्तिसूत्र के इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया कि भक्तिपद से भजन का उपसहार होने के कारण गौणी भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति में हेतु है। ज्ञानभक्ति अथवा पराभक्ति के अन्तर्गत वैदिक ज्ञानकाण्ड आता है। गौणी भक्ति के अन्तर्गत सारी वैष्णव उपासना-पद्धति आती है। नारद भक्ति-सूत्र और शाण्डिल्य-भक्ति सूत्र में गौणी भक्ति के तीन भेद माने गये हैं। किन्तु हमें भक्ति के इन भेद-प्रभेदों की तालिका प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। यहाँ तो हमें रज्जबजी की भक्ति के भजन, जप, स्मरण तथा ध्यान का विवेचन करना है। इस जप की महत्ता निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार—इन दोनों उपासना-मार्गों में समान है। वेदों की नाना ऋचाओं, मन्त्रों का पाठ, ओङ्कार का उच्चारण इसी जप अथवा भजन का ही प्रकारान्तर है। प्रबुद्ध नामक योगीश्वर ने महाराज निमि से प्रेम-रूपा भक्ति की प्राप्ति के साधन बतलाते हुये कहा है—पाप समूह के नाशक श्री हरि का स्वयं स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में इस साधन-रूपा भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे भक्त का शरीर पुलकित हो जाता है।^१ कबीरदासजी तो उस परमेश्वर का स्मरण करते करते ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उसको प्रणाम करना भी भूल जाते हैं—

मेरा मन सुमिरै राम कूँ, मेरा मन रामहि आहि।

अब मन रामहि हूँ रह्या, सोस नवावों काहि॥^२

१— श्री मदभागवत ११।३।३१

स्मरन्त स्मारयन्तश्च मियोढघोघहर हरिम्।

भक्त्या सज्जातया भक्त्या विन्नत्पुत्पुलकां तनुम्॥

२— कबीर प्रपावली - सुमिरण का अण, सांझी ८

दादूजी कहते हैं—

दादू राम नाम मे वैसे करि, राम नाम ल्यो लाइ ।

यहु इकत त्रिय लोक मय, अनत कहे को जाइ ॥^१

रज्जवजी हरिस्मरण को इस लोक और उस लोक दोनों में परम सहायक एवं आनन्द प्रदाता मानते हैं—

रज्जव भजन भडार में, दीरघ दीलति दोय ।

इहां सुखी ससार मधि, आगे आनन्द होय ॥

—सुमरिन का अंग

वे इस संसार में भगवान् के स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं—

इस माया मडाण मधि, सुमरिन सम कुछ नाहि ।

सो आघार उर राखिये, जन रज्जव जिव माहि ॥

रज्जवजी भगवान् के स्मरण में किसी नाम विशेष का आग्रह नहीं करते । भजन में वे राम-रहीम का अन्तर नहीं आकते—

रज्जव राम रहीम कहि, आदि पुरुष करि याद ।

सदा सनेही सुमिरिये, जनम न जावे बाद ॥

उनके मत से जो नाम जानते हो उसी का स्मरण करो—

नाम अनन्त अनन्त के, सो सब एक समान ।

रज्जव जाणे सो सुमिरि, मन वच क्रम उर आनि ॥

उनका ध्रुव विश्वास है—

नाम अनेकों एक गुण, ज्यो बहु बूढ़हु बारि ।

जन रज्जव जाहिर कही, नर निरखहु सुनिहारि ॥

जिस प्रकार आत्मा और अरवाह एक हैं, उसी प्रकार राम और रहीम एक हैं । जल का आत्मा सर्वत्र एक सा होता है ।

ज्यों आतम अरवाह इक, त्यों ही राम रहीम ।

उदिक आग कछु द्वै नहीं, रज्जव समझि रहीम ॥

चार वेद, छ शास्त्र, कुरान, साधु और पीर सभी नाम की ही महिमा का पोषण करते हैं—

षट् दरशन नावे कहै, नावे वेद पुरान ।

तो रज्जव नाम गहहु, पाया भेद विनान ॥

साधु वेद बोलाहि सु यू, राम कहे सब कीन ।

जन रज्जव जग उघरहीं, जो जिव जगपति लीन ॥

रज्जवजी ने इस भजन को तीन स्थितियां बताई हैं—

- (१) शरीर की प्रत्येक क्रिया में उसी का ध्यान,
- (२) वाणी द्वारा जप करते हुए उसी का ध्यान,
- (३) श्वास-निश्वास में उसी पर ध्यान का तार ।

शरीर सबद अरु स्वास करि, हरि सुमिरन तिहु ठाव ।

जन रज्जव आतम अगम, अजपा इसका नाम ।

उपर्युक्त तीनो स्थितियों को प्राप्त कर लेने वाली स्थिति को अजपाजाप कहते हैं । अजपाजाप में नामोच्चारण की आवश्यकता नहीं रह जाती । साधक मन स्थित हो जाता है, तथा उसके हृदय में भगवद्‌ध्यान का तार लग जाता है । तीव्र निष्ठा के जाग्रत हो जाने पर अपने इष्ट के ध्यान की स्वाभाविक प्रवृत्ति साधक के चित्त में उत्पन्न हो जाती है । रज्जवजी ने सच्चे निष्ठावान् जीवों में पतिव्रता स्त्री तथा मछली का उल्लेख किया है । ये दोनों अपने इष्ट का नाम नहीं लेते किन्तु इष्ट के वियोग में स्वेच्छया प्राण त्याग देते हैं—

मिहरि पतिव्रत मोन मत, दोन्यू नाम न लेहि ।

पै होते इष्ट इलाहिदे, नेह भाग जिव देहि ॥

—अजपाजाप की अग

जब साधक का ध्यान ससार, शरीर, मन और प्राणों से हट कर ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उसे अजपाजाप कहते हैं—

ब्रह्मण्ड पिड मन प्राण तजि, सुख में सुरति समाय ।

रज्जव अजपाजाप यह, नर देखहु निरहाय ॥

भगवान् के ध्यान की यह चरम स्थिति है । अध्यात्म रामायण के उत्तर काण्ड के ५वें सर्ग के ४६वें श्लोक में ध्यान की इसी स्थिति का प्रतिपादन किया गया है—

विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो, विनिजितात्मा विमलान्तराशयः

विभावयेदेकमन्यमाधनो, विज्ञानदूषकेवलमात्मसंस्थित ॥

अर्थात् ध्यानी अथवा आत्मचिन्तनरत साधक को चाहिए कि एकान्त देश में इन्द्रियों को उनके विषयों से हटा कर और अन्तःकरण को अपने आधीन कर के बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे ।

रज्जवजी के मत से जीवन की किसी भी स्थिति में उस ब्रह्म का ध्यान उसी प्रकार करना चाहिए जैसे जङ्गल में जा कर भी गऊ क्षणानुक्षण अपने बत्स का ही चिन्तन करती है—

गऊ जाय वनखण्ड में, धरै घत्स पर ध्यान ।
या रज्जव ह्वै राम सो, तो पहुचै हरि यान ॥

जिम प्रकार नटिनी अपनी चित्त-वृत्तियों को सब जगह से हटा कर उसी रस्सी पर एकाग्र कर देती है उसी प्रकार साधक को अपनी समस्त वृत्तियों को उसी ब्रह्म में लय कर देना चाहिए—

जैसे नटिनी घतै चढि, धरै कीन विधि ध्यान ।
त्यौं रज्जव रमि राम मधि, मिलै प्राणपति प्राण ।

रज्जवजी ने अनेकानेक रूपको मे ध्यान का रमणीय विवेचन प्रस्तुत किया है । महर्षि पतञ्जलि ने अपने योग प्रदीप के दूसरे सूत्र में चित्तवृत्ति-निरोध द्वारा किये गये ध्यान का नाम योग रखा है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा है—“तदा दृष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्” अर्थात् तभी द्रष्टा की शुद्ध परमात्मस्वरूप में अवस्थिति होती है । इसी तथ्य को उपनिषद् में इस प्रकार कहा गया है—

पराञ्चि खानि व्यतूणत्तच्चयम्भूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।
कश्चिद्धरिः प्रत्यगात्मानमैक्षदावत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥^१

आशय यह कि स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वर ने समस्त इन्द्रियो को वहिर्गामी बनाया है इसीलिए मनुष्य उनके द्वारा बाहरी वस्तुओं को देखता है, अन्तरात्मा को नहीं । किसी भाग्यशाली घोर साधक ने ही अमृतत्व की इच्छा कर के चक्षु आदि इन्द्रियो को बाह्य विषयो की ओर लौटा कर अन्तरात्मा को देखा है । रज्जवजी ने भगवद्भक्ति को तीन क्रमिक स्थितियों में अवस्थित किया है । पहली स्थिति बाण्णी में जप, दूसरी मौन स्मरण और तीसरी ध्यान । इन तीनों का मनोवैज्ञानिक क्रम भी है । यदि किसी वस्तु का नाम लेना प्रारम्भ कर दिया जाय तो उस वस्तु की याद बारम्बार आती है तथा किसी वस्तु के बारम्बार स्मरण करने से उसी के ध्यान में चित्त प्रविलीन हो जाता है । इन तीनों स्थितियों का अनुमोदन रज्जवजी ने अपने भजन, सुमिरन तथा ध्यान एव अजपाजाप के अंगों में किया है ।

ज्ञान और वैराग्य

वेदान्त प्रतिपादित ज्ञान सासारिक ज्ञान से भिन्न है । सासारिक ज्ञान में सग-दोष विद्यमान रहता है । ज्ञान मुक्ति का साधन है । किन्तु यह भी ज्ञान की

चरम दशा नहीं है। जब ज्ञान ही मुक्ति बन जाता है तो वह सच्चा ज्ञान माना जाता है, श्रीमद्भगवद्गीता के चौथे अध्याय में भगवान् कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माण, तमाहु पण्डित बुधा : ॥

गीता ४-१६

अर्थ यह है कि जिसके सम्पूर्ण कार्य कामना और सकल्प से रहित हैं उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पण्डित कहते हैं। इस श्लोक में अभिव्यक्त आशय की दो विशेषताओं पर हमारा ध्यान सहज ही आकृष्ट होता है। प्रथम तो यह कि ज्ञानी को कामनाओं एवं सकल्प से मुक्त होना चाहिए तभी उसे ज्ञानी कहा जा सकता है। मुक्त सग साधक स्वतः ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसे भगवान् कृष्ण ने इस प्रकार कहा है—

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥

गीता ४-३५

हे अर्जुन ! जिसे जान कर फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होता और जिस ज्ञान के द्वारा अपने अन्तर्गत सम्पूर्ण भूतो को देखेगा मेरे सच्चिदानन्द स्वरूप में एकीभूत हो जायगा ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सासारिक विषयों से सङ्ग विवर्जित व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है अथवा ब्रह्मज्ञानी है। इन दो स्थितियों में एक के स्वीकार कर लेने पर दूसरी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से व्यक्ति मुक्तसङ्ग हो जाता है और मुक्तसङ्ग हो जाने से ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि जिस प्रकार आत्म-ज्ञान और सङ्ग विनिर्मुक्ति परस्पर सापेक्ष हैं उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य अन्योन्याश्रित हैं। एक के बिना दूसरे की भी स्थिति सम्भव नहीं। तुलसी ने इसीलिये “ज्ञान कि होय विराग बिनु” कहा था। ब्रह्म-तत्त्व ही अद्वितीय है—ज्ञातव्य है। उसके अभाव में न तो मुक्ति ही प्राप्त होती है और न इस लोक में ही सुख मिलता है—

अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व न जानन्ति यदा तदा ।

आन्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम् ॥^१

जब साधक निखिल जगत को ब्रह्ममय समझ लेता है तो उसके हृदय से घृणा, शोक, मोह आदि के भाव समाप्त हो जाते हैं—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजात ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत ॥

ईशावास्योपनिषद् ६-७

ज्ञानोपलब्धि के लिए वीतराग होना अनिवार्यतः अपेक्षित है तथा वीतराग होने के लिये ज्ञानप्राप्ति की चेष्टा करनी पड़ती है। यह ज्ञान आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान का पर्याय है। “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” का समादर करते हुए रज्जवजी ज्ञान का महत्त्व तो स्वीकार करते हैं, किन्तु बिना भजन के वह ज्ञान मनुष्य के समस्त क्लेशों को दूर नहीं कर सकता है। ज्ञान तो वह दीपक है जो चोर और साहूकार का भेद नहीं आकता—उसके लिए दोनों समान हैं—

दीपक दोन्यू एक सा, चोर साह चित नाहि ।
तैसे रज्जव ज्ञान गति, मन प्राणी के माहि ॥^१

परन्तु भजन-विरहित ज्ञान अपने में पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार हीरा अधकार को तो दूर कर सकता है परन्तु शीत का निवारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार एकाकी ज्ञान सन्मार्ग का दर्शन तो करा देगा परन्तु उसमें पड़ने वाले विघ्नों को दूर करने में समर्थ नहीं है।

हीरा हरिसी तिमिर कू, पर शीत हर्या नहि जाय ।
त्यू रज्जव दीपक ज्ञान का, जो देख्या निरताय ॥^२

ज्ञानी के लिए भक्ति की नितान्त अपेक्षा है। ज्ञानभक्ति के अभाव में मनुष्य माया-मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए पथ-भ्रष्ट अथवा माया-सक्त हो जाने का सदैव भय बना रहता है। ज्ञान अकेले उसकी रक्षा नहीं कर सकता—

जै आतम उरि अधगति, ज्ञान दीप कर धारि ।
रज्जव पडती कूप में, दीप न सकई टारि ॥^३

इसी प्रकार रज्जवजी भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता मानते हैं। बुद्धि के बिना राज्य और ज्ञान के बिना उपासना पल मात्र में ही नष्ट हो जाती है।

नार्वाहि भजे विचार विन, यथा अकलि विन राज ।
रज्जव रहै न एक पल, तब ही होय अकाज ॥^४

१— करणी बिना ज्ञान का अंग ।

२— वही ।

३— वही ।

४— ज्ञान बिना करणी का अंग ।

ज्ञान-विरहित उपासना द्वारा भी सांसारिक बन्धन से मुक्ति नहीं मिलत । ज्यो-ज्यो मनुष्य बन्धन-मुक्त होना चाहता है, त्यो-त्यो वह अज्ञान में और भी अधिक उलझता जाता है ।

करणी करै विचार विन, तबै बंधै ता माहि ।

रज्जव उलझि अज्ञान में, कबहू सुलझै नाहि ॥^१

इस प्रकार रज्जवजी ज्ञान और भक्ति को एक दूसरे का पूरक मानते हैं । ज्ञान के लिए विरक्तता अथवा विनियत चित्त का होना नितान्त आवश्यक है । गीता के छठे अध्याय में कहा गया है —

यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युषत इत्युच्यते तदा ॥

गीता ६-१८

अर्थात् अत्यन्त बल में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में हो भली प्रकार स्थित हो जाता है तो वह निःस्पृह एवं कामनामुक्त होने से योगयुक्त कहा जाता है ।

रज्जवजी साधना के लिये विरक्तता को अत्यन्त आवश्यक मानते हैं । वे शरीर के तप और मन की निष्कामता पर बल देते हैं तथा आत्मा को राम में लीन करने का उपदेश करते हैं—

तन कसणो निहकाम मन, द्वे घट द्वे कोपीन ।

जन रज्जव यह रहति गति, आतम रामहि लीन ॥^२

वीतराग व्यक्ति अपनी इन्द्रियो का दमन कर के ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना है । सिर कटा कर कलम हाथ, कान और कागज पर स्थान पाती है ।

सिर कटाय लेखणि चढ़ी, कर कागज अरु कान ।

रज्जव यहि विधि पाइये, परम पुरुष निज थान ॥^३

निग्रह और दमन की चोटें खा कर साधक उसी प्रकार विश्व में शीर्षस्थ होता है जैसे चरणों के नीचे की धूल कुम्हार की चोटे खा कर घड़ा बनती है और सिर पर स्थान प्राप्त कर लेती है—

देखहु जाय कुभार घरि, निपज्या कसणो छाय ।

रज्जव रज पग तलि सबा, सु सिर पर बैठी आय ॥^४

१- ज्ञान बिना करणी का अंग ।

२- समय कसीटी का अंग - साखी २२ ।

३- वही, साखी ६८ ।

४- वही, साखी ६ ।

रज्जबजी सयम और ज्ञान को परस्परावलम्बित मानते हैं। विपयासक्ति में विशुद्ध ज्ञान का उदय असम्भव है और विशुद्ध ज्ञान में विना प्रवृत्ति हुये सयम निष्प्रयोजन एवं मिथ्या है। इस वैराग्य पर तो सन्त-साधना का सारा वितान ही तना है। रज्जबजी ने इसी तथ्य को अपनी सम्पूर्ण वाणी में प्रति-ध्वनित किया है। किन्तु ज्ञान और वैराग्य को वे भगवद्भक्ति का साधन मानते हैं। सगुण उपासक महात्मा भी ज्ञान और वैराग्य को भगवद्भक्ति के साधन रूप अंग मानते हैं।^१

शरण और अनन्यता—लौकिक प्रेम और भगवद्भक्ति दोनों क्षेत्रों में एक-निष्ठता एवं अनन्यता का समान रूप से महत्व है। एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्त्व में जब हमारी प्रवृत्ति एकाग्र होगी तभी उसकी पूर्ण साधना सम्भव है और तभी साधना का अभीष्ट परिणाम भी होगा। “एकहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाय” वाली उक्ति में यही सिद्धान्त प्रतिफलित होता है। एक की शरण में जाना, एक की उपासना करना, उसे छोड़ किसी अन्य का चिन्तन न करना ही अनन्यता है। इस सिद्धान्त में अद्वैत ब्रह्म की उपासना का अनुमोदन प्राय सभी श्रुतियों में उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत में तो इस अनन्य भक्ति की महती प्रतिष्ठा का वर्णन है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम श्रीमद्भागवत का प्राण है। भगवान् कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुये कहते हैं—

निरपेक्ष मुनिं शान्त निर्वैर समदर्शनम्।

अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभि ॥^२

अर्थात् जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत् के चिन्तन से सर्वथा उपरत हो कर मेरे ही मनन-चिन्तन में तल्लीन रहता है और राग-द्वेष न रख कर सब के प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोच कर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़ कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ। भगवत्प्रेम की इस अनन्यता को नारदजी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है—

तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति।^३

आशय यह कि इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिन्तन करता है। गीता में भगवान् कृष्ण इसे इस रूप में व्यक्त करते हैं—

१—नारद भक्ति सूत्र - ‘तस्याज्ञानमेव साधनमित्येके’ २८ वा सूत्र।

२—श्रीमद्भागवत पुराण, एकादश स्कन्ध, अध्याय १४, श्लोक १६।

३—नारद भक्ति सूत्र, ५५ वां सूत्र।

यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥^१

जो मुझे सर्वत्र देखता है, सबको मुझ में देखता है, न कभी मैं उसकी आखों से ओझल होता हूँ और न वह मेरी आखों से ओझल होता है ।

इसी अनन्य उपासना द्वारा साधक भूमा की स्थिति तक पहुँचता है । उसके आनन्द में विस्तार और अमृतत्व आ जाता है ।

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाय यत्रान्यत्पश्यत्यन्य-
च्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मर्त्यम् ।

—छान्दोग्योपनिषद्, अध्याय ७, खण्ड २४, श्लोक १ ।

अर्थात् जहाँ दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता वही भूमा है । और जहाँ दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है वह अल्प है । जो भूमा है अमृत है और जो अल्प है वह मरा हुआ है ।

नारदजी ने अपने भक्तिसूत्र में स्पष्ट बताया है कि “अन्याश्रयाणां त्यागो-
अनन्यता”^२ भगवान को छोड़ कर अन्य आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है ।
कविवर ठाकुर ने निम्नाङ्कित संवेया में इसी भाव की सुन्दर पुष्टि की है—

कानन दूसरो नाम सुनै नहि, एकहि रग रगो यह डोरो ।
घोखेहु दूसरो नाम कढै, रसना मुख बाधि हलाहल दोरो ॥
ठाकुर चित्त की वृत्ति यहै, हम कैसेहु टेक तजै नहि मोरो
बावरी वे अखिया जरि जायं, जो सविगे छाड़ि निहारति गोरो ॥

रज्जवजी को भगवन्नाम एव भगवदुपासना के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता । वे उसी एक ब्रह्म की शरण में परितोष पाते हैं ।

मुझे लगै नाम ही गगा ।

नव खण्ड मांहि नाम निस्तारण भक्ति मुक्ति का सगा ॥

योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत नाही और न आवै अगा ।

भरम करम अस्तूति कसौटी वैठे नहि दल दगा ॥

साधु वेद गुरु नाम दूढावै करत ज्ञान की गगा ।

जन रज्जव रुचि सुरति नाम की अह निशि भजत उमगा ॥

—रज्जवबानी, पद भाग

१—श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ६, श्लोक ३० ।

२—नारद भक्ति-सूत्र, ५५ वा सूत्र ।

३—श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ६, श्लोक ३० ।

रज्जवजी भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि धर्म-कर्म किसी में उनका चित्त नहीं रमता । भक्त के चित्त की इस स्थिति का भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इन शब्दों में समर्थन किया है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक धारण व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गीता, अ० १८, श्लोक ६६

भगवन्नाम में जो रस रज्जवजी को प्राप्त होता है उसके आगे ससार के समस्त रस फीके हो जाते हैं । राम-नाम के इस रस को रज्जवजी ने अपना सर्वस्व अर्पित कर के प्राप्त किया है । यह रस हरि-विमुख जनो के लिये दुर्लभ है । रज्जवजी ने रस-प्राप्ति के बाद जगत की ओर पीठ कर दी है । वे कहते हैं—

भुझे लागे नाम रस मीठा ।

और सकल रस रुचं न आतम सकल रसायन दीठा ।

परम पियास प्रीति सौं पीवत प्राण पियूष सु ईठा ॥

हरि रस रसिक पिवत सिर ऊपरि निडर निरकुसदीठा ।

रज्जव सुमिरि सुधारस लागा देय जगत सो पीठा ॥

रज्जवजी अपने प्रियतम के रग में रग गये हैं । वे उसी को अपना सर्वस्व अर्पित कर के परम शान्ति प्राप्त करते हैं—

पीय हू तेरे रग रंगी ।

परम सनेह लग्यो मन मेरे सुनि सुनि गल्लो चगी ।

तन मन प्राण घरहु तुम आगे चूक न राखौं अगी ॥

निसि दिनि अग-संग सुख पाऊं सुन्य अघार सर्वंगी ।

रज्जव धनि तेरे रगि रगति दायम कायम सगी ॥

—पद भाग ।

रज्जवजी ने इस अनन्योपासना को 'पतिव्रता का अग' तथा 'सर्वंगी पतिव्रता का अग' में सर्वतोभावेन सुन्दर ढंग से विवेचित किया है । वे मछली और सर्प को जल और मणि के प्रति अनन्य निष्ठावान् मानते हैं ।

ज्यू जल मीन भुजा मणि, दोऊ पतिव्रत साहि ।

मीन मुदित औरं जल, सर्प और मणि नाहि ॥

—पतिव्रता का अग ।

यहां पर मछली के पातिव्रत में रज्जवजी ने दोष लक्षित किया है । उनके मत से मछली एक जल को छोड़ कर दूसरे में भी सुखी हो जाती है किन्तु साँप अपनी मणि के अतिरिक्त अन्य मणि से सन्तोष नहीं प्राप्त करता और फण पटक-

पटक कर प्राण विसर्जित कर देता है। भगवत्प्रेमी को न लोक रुचता है और न स्वर्ग। वह तो केवल एक में ही अनुरक्त है, दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं—

भिस्त न भावै आसिकू, दीन दुनो रुचि नाहि।

रज्जव राते रव्व सो, एक वस्या मन माहि ॥

—पतिव्रता का श्रग।

उसी परम पुरुष में साङ्गोपाङ्ग प्रविष्ट होकर प्राणामृत पिया जा सकता है, उसी अमृत को तृष्णा बढती है और नित्यप्रति प्रेमी उसका पान करता है—

परम पुरुष में पैठि करि, पीवं प्राण विषूय।

रसिया रस में ह्वै रह्या, अरु रस ही की भूख ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रपत्ति (शरण) की अनन्यता का परिपोष विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदायो द्वारा किया गया है। निर्गुण और सगुण दोनों मार्गों में अनन्यता सर्वथा वरेण्य और वरिष्ठ है। रज्जव पर वैष्णव-भक्ति की इस अनन्यता के भाव का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है।

ब्रह्म का स्वरूप— निखिल विश्व का रचयिता एक परमात्मा है, वही समस्त सचराचर वस्तुओं में व्याप्त है, वह अजर है, अमर है, वह नीरव तथा अशरीरी है, वह त्रिगुणातीत है, निर्विकार है, निराकार है, वह शाश्वत चेतन सत्ता है, वह अखण्ड है, अविभक्त है, वह देश कालातीत है, वह सारे ससार का स्रष्टा, पालक तथा सहारकर्ता है। वह प्रकृति को बीच में डाल कर अपनी लीला का विधान करता है, इन्द्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश आदि नाना शक्तियों में अपने को व्यक्त करता है। आत्मा-परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वह एक ही तत्त्व है। ब्रह्म-सम्बन्धी विवेचन में हमारा सारा वैदिक एवं औपनिषदिक साहित्य एक मत है। रज्जवजी निर्गुण वैष्णव सन्त थे। उन्होंने ब्रह्म का जिस रूप में चित्रण किया है वह सम्पूर्ण इस उपनिषद् साहित्य से प्रभावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रज्जवजी ने भारतीय धर्मशास्त्र को अत्यन्त निकट से समझने और जानने की चेष्टा की थी। ब्रह्म-सम्बन्धी भारतीय धर्म-साधना की सभी मान्यताये रज्जवजी की रचनाओं में प्राप्त होती हैं। भारतीय धर्म की चिन्तनधारा में कुछ इसी प्रकार की विचारो-मियों का सतत उत्थान लक्षित होता है। ब्रह्म के स्वरूप के विषय में प्रायः सभी उपनिषद् एक ही प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। उपनिषद्-साहित्य का ब्रह्म-सम्बन्धी दृष्टिकोण रज्जवजी के साहित्य में भी उपलब्ध होता है। वह ब्रह्म इन्द्रियातीत है, इन्द्रियों का वहा गमन नहीं, वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म है।

न तत्र चक्षुर्गच्छति, न घ्राणगच्छति नो मनो न धियो न विजानीमो यथैतदनुशिष्य
प्रदन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषा येनस्त द्रव्याचचक्षिरे ॥

—केनोपनिषद्, प्रथम खण्ड, तीसरा सूत्र ।

अर्थात् उस ब्रह्म तक न तो नेत्र पहुँच सकते हैं, न वाणी और न मन ही ।
किस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाय कि वह ऐसा है, न तो हम स्वयं
अपनी बुद्धि से जानते हैं और न दूसरों से सुन कर ही जानते हैं । वह जाने हुये
पदार्थ-समूह से भिन्न है और न जाने हुये से भी ऊपर है, अतः अपने पूर्वाचार्यों के
मुख से सुना है जिन्होंने ब्रह्मतत्त्व को भली भाँति व्याख्या कर के समझाया था ।

उपनिषद् के इस वाक्य में व्यक्त सत्य को सभी महात्माओं ने नाना प्रकार
से व्यक्त किया है । सूरदास तो निर्गुण के अगम होने के कारण सगुण की उपा-
सना में प्रवृत्त हुये—

अविगति गति कछु कहत न आवै ।

मन बानी को अगम अगोचर सो जानै जो पावै ॥

× ×

रूप रेख गुन जाति जुगुति विनु निरालम्ब मन धावै ।

सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण लीलापद गावै ॥

कवीर की 'ऐसा लो' 'तैसा लो' वाली उक्तियाँ भी उपर्युक्त विचारधारा
की सगति में ही हैं । ईशावास्योपनिषद् के चौथे और पाचवें श्लोको में ब्रह्म को
सर्वव्याप्त सर्वशक्तिमान सिद्ध किया गया है । 'है' और 'नहीं है' के बीच वाला
विधि निषेधात्मक ब्रह्म का स्वरूप चित्रित किया गया है—

अनेनदेकं, मनसो जवीयो, नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

तदेनेति तन्नेजति तद्बूरे तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तत् सर्वस्यास्य बाह्यत ॥

परमात्मा अचल है, एक है तथापि मन से भी अधिक तोत्रगति-युक्त है ।
वह सब का आदि ज्ञानस्वरूप अथवा सब का जानने वाला है । इस परमात्मा का
इन्द्रादि देवता भी पार नहीं पा सके । उन्हीं की सत्ता एवं शक्ति से वरुण आदि
देवता वृष्ट्यादि द्वारा जीवों की प्राणधारणादि क्रिया सम्पन्न करने में समर्थ होते
हैं । वे चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, वे दूर से भी दूर हैं और अत्यन्त समीप भी
हैं, वे इस समस्त जगत् के भीतर परिपूर्ण हैं और इस समस्त जगत् के बाहर
भी विद्यमान हैं । ब्रह्म-सम्बन्धी इसी विचार की पुष्टि कठोपनिषद् की पञ्चम वल्ली
के १२ वें श्लोक में इस रूप में की गई है—

एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा एक बीज बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

जो परमात्मा सदा सब के अन्तरात्मा में विद्यमान है, जो अद्वितीय है और सम्पूर्ण जगत् में देव मनुष्यादि सभी को सदा अपने वश में रखता है—वही सर्व-शक्तिमान, सब प्रकार से समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेता है। उस परमात्मा को जो ज्ञानो महापुरुष निरन्तर अपने अन्दर स्थित देखते हैं, उन्हीं को चिरस्थायी ब्रह्मानन्द मिलता है, दूसरों को नहीं।

ब्रह्म अपनी इसी सर्वशक्तिमत्ता एवं सर्वव्यापकता के कारण वैठा हुआ भी दूर पहुँच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है ? ऐसा यमराज नचिकेता से कहते हैं—

आसीनो दूर व्रजति, शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देव मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥

—कठोपनिषद्, द्वितीय वल्ली, श्लोक २१ ।

यमराज ब्रह्म की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि यह अविनाशी प्रणव ओकार ही तो ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वयं समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है, अर्थात् उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओकार है। अतः इस तत्त्व को समझ कर साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभीष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है।

एतद्वचेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वचेवाक्षरं परम् ।

एवद्वचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—कठोपनिषद् २-१६

तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली के अष्टम् अनुवाक में ओमिति ब्रह्म' में इसी बात की पुष्टि होती है। ब्रह्म को प्रत्येक प्राणियों के हृदय में उसी प्रकार व्याप्त माना गया है जैसे तिलो में तेल, दही में घृत, सोतो में जल, लकड़ियों में अग्नि—

तिलेषु तैलं, दधनीव सर्पिराप. स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्माऽऽस्मिन् गृह्यतेऽसौ, सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥

—श्वेताश्वतर उपनिषद्, प्रथम अध्याय, १५ वां श्लोक ।

रज्जवजी उस साई (ब्रह्म) को आकाशवत् मानते हैं। आकाश शून्य है, निराकार है, निर्गुण है, किन्तु उसमें बादल सगुण साकार भाव से प्रकट होते

और विलुप्त होते रहते हैं । जो उपजे और विनष्ट हो वह माया है । जितने अवतार हैं, वे उत्पन्न हुये और नष्ट हुये, अतः वे ब्रह्म नहीं हैं—

रज्जव साईं सुनि में, आभा धो ओतार ।

सो माया उपजै खपै, पाया भेद विचार ॥^१

अवतारों की आराधना करने वालों तथा एक ब्रह्म की उपासना करने वालों में रज्जवजी ने स्तरभेद स्थापित किया है । उनकी दृष्टि में अवतारों की उपासना करने वाले उस चातक की भाँति हैं जो आकाश के बादलों का जल पी कर अपनी तृप्ति बुझाते हैं, किन्तु सुधाधर चन्द्र का अमृत तो चकोर ही पीता है । चातक और चकोर दोनों आकाश की ओर ताकते हैं परन्तु एक की दृष्टि बीच में ही रुक जाती है और उसे केवल नीर मिलता है जबकि शून्य के अंतराल में स्थित चन्द्रमा को निहारने वाले चकोर को अमृतत्व प्राप्त होता है । रज्जवजी ब्रह्म को सृष्टि का कारण मानते हैं तथा अन्य समस्त वस्तुओं को कार्य (फल) मानते हैं । अवतार भी फल हैं । कारण अमर है, अविनश्वर है तथा कार्य (फल) मरता है, नष्ट होता है । प्राण कारण है, शरीर कार्य है । एक सत्य है दूसरा मिथ्या है । शरीर की आराधना करने वाला मिथ्या का अवलम्ब ले रहा है अतः वह भी अमृतत्व पाने से वंचित रह जायेगा । रज्जवजी इसके लिये दश अवतारों में राम और परशुराम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

परसुराम अरु रामचन्द्र, हये सु एकहि वार ।

तो रज्जव द्वै देखि करि, को कहिये करतार ॥^२

उक्त दोनों अवतार एक ही समय में हुये, तो रज्जवजी प्रश्न करते हैं कि किसे ब्रह्म मानें ?

वस्तुतस्तु सृष्टि पचतत्त्व-सङ्घात से निर्मित हुई, अतः इस ससार की कोई वस्तु ब्रह्म नहीं, वह माया का विस्तार मात्र है—

पचतत्त सब ठौर है, सब घटि सबही माँहि ।

रज्जव माया विस्तरी, ब्रह्म सु कहिये नाहि ॥^३

रज्जवजी सूर्य, चन्द्र, जल, पृथ्वी, पवन, आकाश इन ६ को ब्रह्म नहीं मानते—

१— रज्जव बानी, पीवपिछाण का अंग

२— रज्जव बानी, पीव पिछाण का अंग

३— " " " " "

रज्जव पट अग खलक का, पै खालिक कहा न जाइ ।

चंद सूर पाणी पवन, घर अम्बर निरताइ ॥^१

रज्जवजी के विचार से निर्मिति निर्माता नहीं होती । इस तथ्य को वे अत्यन्त तर्कसम्मत शैली में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

दीपक होहि न घर-घणी, वासण ह्वै न कुमार ।

ससि सूरज साहिव नहीं, यू आतम ब्रह्म विचार ॥^२

किसी गृह में दीपक गृह का स्वामी नहीं होता, हा उसका व्यवस्थापक अवश्य घर का स्वामी होता है । घड़ा कुम्भकार के द्वारा बनाया जाता है परन्तु घड़ा स्वयं कुम्भकार नहीं होता । लोग वस्तुओं की व्यापक उपयोगिता से प्रभावित होकर व्याप्य को व्यापक मान लेते हैं । दीपक द्वारा घर प्रकाशमान होता है और कुम्भकार द्वारा उपयोगी पात्रों की रचना होती है परन्तु दोनों के मामले में होने के कारण यदि दीप को गृह का स्वामी और पात्रों को हम कुम्भकार मान बैठें तो यह उचित नहीं । इसी प्रकार यदि सूर्य, चन्द्र अपनी ज्योति का विस्तार समस्त धरातल पर करते हैं तो उन्हें घरणीश्वर (ब्रह्म) नहीं मान लेना चाहिये । इसी तथ्य को रज्जवजी और स्पष्ट करते हैं—

लोहा ह्वै न लुहार, सोना सोनी होइ कब ।

त्यू ही आतम राम, चित्र चितेरहि देखि अब ॥^३

रज्जवजी उस ब्रह्म और जगत को विम्ब प्रतिविम्ब भाव से देखते हैं ।

काया कुभ जीव जल दूसे, ससि सूरज प्रतिव्यम्ब ।

घट फूटे दिनकर गये, अभ्यासत अर अम्ब ॥^४

शरीर रूपी घड़ा है, उसमें आत्मा रूपी जल है, उस जल में जीवात्मा रूपी सूर्य और चन्द्र प्रतिविम्बित हो रहे हैं । शरीर रूपी घड़े के टूट जाने पर प्राण रूपी जल बह गया और जीवात्मा रूपी सूर्य भी अदृश्य हो गया । कबीर की भी इसी प्रकार की उक्ति है—

जल में कुभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुभ जल जलहि समाना, यह तत कथो गियानी ॥

१- रज्जव वानी, पीव पिछाण का अग

२- " " " "

३- " " " "

४- " " " "

रज्जबजी ने अपने उपर्युक्त कथन में प्राण-सत्ता और जीवात्मा में भेद कर दिया है। यह भेद करना आवश्यक था क्योंकि प्राण और जीवात्मा दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुये हैं। वे प्राण-सत्ता और परमात्मा का भेद स्पष्ट करते हुये कहते हैं—

जीव ब्रह्म करि बोलिये, गुण लखिण सो नाहि।

रज्जव बाइक बादि यहु, समझि देखि मन माहि ॥^१

रज्जबजी कहते हैं कि आत्मा (परमात्मा) का निर्वचन भाषा द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दार्थ अथवा शब्द शक्ति की सीमा होती है परन्तु वह परमात्मा अगम और अग्राध है, इसीलिये तो शब्द-निर्भर उपनिषदों ने शब्दातीत ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या करने में असमर्थ होकर 'नेति' 'नेति' कहा—

सबद न समझे आत्महि, आत्म राम अगम् ।

रज्जव कही विचार करि, नेती कहै निगम् ॥^२

वह परमात्म सत्ता है भी और नहीं भी है। यद्यपि यह आश्चर्य की बात है परन्तु वह खण्ड-अखण्ड भाव से समस्त विश्व में व्याप्त है—

है नाही के माहि है, देखा अचरज अग ।

जन रज्जव हेरान यू, मेलै अग अभग ॥^३

बहुदेवोपासना को हीन एवं परमात्मा की उपासना को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुये रज्जबजी कहते हैं—

आदि नारायण आदित रूपी, दीपक देयी देव ।

अतक आधी मुख ते बिनसे, रज्जव पाया भेव ॥^४

अर्थात् आदि नारायण (अनादि ब्रह्म) सूर्य की भांति है तथा देवी-देवता दीपक की भांति हैं। दीपक आधी के एक भोके में निर्वाण को प्राप्त होता है, परन्तु सूर्य की ज्योति पर आधी आदि विघ्नों का कोई प्रभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में भक्ति को मणि और ज्ञान को दीपक बता कर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।

देवी-देवताओं को उपासना का निरसन करते हुये रज्जबजी उन्हें विनश्वर बताते हैं। देवी-देवता स्वयं भाषा के बन्धन से मुक्त नहीं, तथा मायोपहत

१- रज्जव बानी, पीछ पिछाण का अग

२- " " "

३- " " "

४- " " "

मनृष्य उनकी उपासना इस आशा से करते हैं कि वे उसे माया के बन्धन से मुक्त करा देगे । जो स्वयं बद्ध है वह दूसरे बद्ध को मुक्त किस प्रकार करा सकता है—

बांध्या बांधे कू भजै, मुक्त होन की आस ।

रज्जव ये कैसे खुलै, इहि भूठे वेसास ॥^१

अतः जो जीवन और मृत्यु का ससरण स्वीकार करता है वह दूसरे को अमर क्या करेगा—

रज्जव जो जामै परै, ताका तजिये आस ।

हमहि अमर सो क्या करै, जो आप फिर प्रभवास ॥^२

दस अवतारो अथवा चौबीस अवतारो के भी जो ऊपर है उसी की आराधना में लगना चाहिये—

एक कहै अवतार दश, एक कहै चौबीस ।

रज्जव सुमिरै सो घणी, सो सबही के सीस ॥^३

वह परमात्मा ससार के कण-कण में व्याप्त और प्रतिबिम्बित हो रहा है परन्तु जगत् को किसी भार के क्लेश का अनुभव उसी प्रकार नहीं हो रहा है जैसे शीशे में सारे अंग प्रतिबिम्बित होते हैं परन्तु दर्पण को कोई भार प्रतीत नहीं होता । अथवा यहाँ ब्रह्म को दर्पण मान सकते हैं जिसमें यह जगत् प्रतिबिम्बित हो रहा है—

दर्पण में दीसै सब देशा, ताकू भार नाहि दुख लेशा ।

यू गुण रहित सु अतरजामी, ता माहें खेलें सब कामी ॥

जिस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों में अग्नि व्याप्त है उसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है । वह मायाकृत आस्वादो के मध्य में है परन्तु उससे निर्लिप्त है । इस प्रकार माया में (अजन में) माया रहित (निरजन) निर्लिप्त भाव से विद्यमान है । रज्जवजो ने इस आशय को व्यक्त करने के लिये अनेक उपमानों का प्रयोग किया है ।

जिस प्रकार एक सूत्र में अगणित मणियाँ गूथी जाती हैं, सूत्र का सब मणियों से स्पर्श भी होता है परन्तु मणियों में सूत्र लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार उम

१— रज्जव बानी, पीव पिछाण का अंग

२—   "   "   "

३—   "   "   "

परमात्म सूत्र में ससार की अनेकानेक वस्तुएँ ग्रथित हैं । जिस प्रकार मणि सर्प के मुह में रह कर भी उसके विष से निर्लिप्त रहती है उसी प्रकार माया पन्नगी के विष से परमात्मा रूपी मणि अस्पृष्ट रहती है—

अग्नि अठारह भार समीपा, स्वादहुसगि स्वाद नहि छीपा ॥
यू अजन माहि निरजन आपै, ताको परसै पुण्य न पापै ॥
मणिगण अनत सूत मधि यैकै, अरस परस अरु भिन्न विवेकै ॥
ऐसी विधि दीसै जगन्नाथा, सबसे न्यारा सबके साथी ॥
मणि भुजग ज्यू माहै रहई, उभय परमगुण नाहीं गहई ॥
त्यू तन माहै है ततसारा, गुरु परसाद सु किया विचारा ॥^१

वैष्णव विश्वास-परम्परा से प्रभावित होने के कारण रज्जवजी सगुण-उपासना के विरोधी होते हुये भी निर्गुणोपासना और सगुणोपासना में समन्वय स्थापित करते प्रतीत होते हैं । उनके विचार से ब्रह्म सासारिक वस्तुओं की आकृति प्रकृति के अनुसार उन्हीं में तादात्म्य रूप से विद्यमान रहता है, तथा जिस वस्तु का जो स्वरूप है परमात्मा उसी वस्तु के रूप में भासित होने लगता है—

प्राण पुरुष को पारिख पाई, जा गुण मिलै ताहि सम भाई ।
ज्यू जल पैठि ईख गुण होई, पोसत परस अफीमो सोई ॥
अठारह भार माहि जल पैठे, गुण सु समान स्वाद ह्वै बँठे ।
जैसी विधि यहू रगति नीरा, श्याम श्वेत ह्वै राता पीरा ॥
ऐसी विधि आत्महु विछानी, ता सम तुल्य जाहि गुन सानी ।
शीत लाग जल हेमहु होई, अग्नि प्रसग उष्ण पुनि सोई ॥
ज्ञान दृष्टि करि देखिया, आत्म उदक स्वरूप ।
सरगुण मिलि सरगुण सही, निर्गुण मिलि निज रूप ॥
आत्म भाव एक सो ऐसा, जा गुण मिलै ताहि गुण वँसा ।
एकै भाव राग बहु परसै, राग समान भाव विच दरसै ॥
सोई भाव परे बहु बानी, वेद कतैव भाव ह्वै जानी ।
नाना विधि हूनर ह्वै भावै, गुण समान ह्वै बोचि लखावै ॥
एकै भाव पचरस भोगी, सोई भाव उलटि पुनि योगी ।
नाना विधि देही गुण भावै, यहू पारिख पूरा जन पावै ॥
जिन अगू प्राणी पति मेला, ते सब अग भाव के खेला ॥

आतम परखी लगन समि, जस लागी तस अग ।

जन रज्जब जिव फटक गति, घरचा अधर द्वै रग ॥^१

परमात्मा ससार की वस्तुओं के साथ एक रूप हो जाता है परन्तु उनसे निर्लिप्त रहता है । उपर्युक्त चौपाइयों के पहले दोहे में निर्गुण भक्ति को रज्जबजी ने सङ्केतात्मक ढङ्ग से श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा की है । उन्होंने कहा—

ज्ञान दृष्टि करि देखियो, आतम उदक स्वरूप ।

सरगुण मिलि सरगुण सही, निरगुण मिलि निज रूप ॥

इस दोहे में आत्मा को जल रूप में निरूपित किया गया है । यदि जल को किसी वस्तु में डालिये तो उसी में मिल कर उसी के रूप का हो जायेगा । ठीक इसी प्रकार ज्ञान-दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि वह आत्मा सगुण में मिल कर सगुण हो जाती है परन्तु निर्गुण में मिल कर आत्मरूप हो जाती है । इस प्रकार सगुण सोपाधि ब्रह्म को मिश्रित बताया गया तथा निर्गुण ब्रह्म को शुद्ध और निर्मल ।

रज्जबजी की भक्ति का उपासनाधार निर्गुण निराकार ब्रह्म है । वह एक है । वही ओम् है । रज्जबजी ने अपनी बानी में अनेक बार ओंकार शब्द से ब्रह्म को सम्बोधित किया है । उनकी भक्ति ज्ञानमूलक न होकर प्रेममूलक है । स्थूलानुवर्तिनी न होकर सूक्ष्मानुवर्तिनी है । रूपासक्ति का महत्त्व न होकर नादासक्ति (शब्द ब्रह्म) प्रधान है । उसमें भक्त और परमात्मा के बीच पति-पत्नी की सी निष्ठा है । वह अनन्य है । प्रपत्ति प्रेरित है । ज्ञान, वैराग्य, सयम, शील, सदाचार, सेवा, सत्सङ्ग उसके पोषक अङ्ग हैं । रज्जबजी की भक्ति में बहुदेवोपासना वर्जित है । सम्पूर्ण विश्व में परिव्याप्त एक निराकार, निर्विकार ब्रह्म ही एक मात्र उपास्य है । करुणा, दीनता, विनय, दया, निर्वैर, सत्यपरायणता आदि उस भक्ति के दिव्य आभूषण हैं । रज्जबजी वर्ग, पक्ष, सम्प्रदाय, वर्ण एवं जाति को भक्ति में कोई स्थान नहीं देते । मध्य मार्ग पर उनका विश्वास है । उनके दृष्टिकोण में अति साधना कष्टप्रद बन जाती है । समस्त सचराचर को ब्रह्ममय मानना ब्रह्मोपासना का मूलाधार है ।

(घ) रजवावत और शैव तथा शाक्त मत—

यद्यपि वैष्णव भक्ति एवं शैव मत के मूल बीज वेदों में उपलब्ध होते हैं, परन्तु ये दोनों ही उपास्य वैदिक युग में गौण थे । विष्णु और रुद्र को प्रमुखता

तथा श्रेष्ठता वेदोत्तर काल में मिली, यदि दोनों के उत्कर्ष की गति पर हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि शैव मत का प्रसार प्रारम्भ में उस व्यवस्था एवं प्रभाव के साथ नहीं हुआ, जिस व्यवस्था और प्रभाव के साथ वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ। शिव को प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठा वेदोत्तर काल में ही मिली। 'रुद्र' कभी भी विशुद्ध रूप से कर्मकाण्ड के देवता नहीं थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय तक वह एक प्रमुख देवता बन गये थे जिनका अपना वास्तविक व्यक्तित्व था। अतः जब इन विचारकों ने धार्मिक विचार-धारा में यह नया आन्दोलन प्रारम्भ किया तब स्वभावतः उन्होंने कर्मकाण्ड के अन्य देवताओं को छोड़ कर इसी देवता की उपासना को अपनाया। इस प्रकार रुद्र की उपासना जन-साधारण में ही नहीं, अपितु आर्य जाति के सबसे उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में होने लगी। इससे रुद्र के पद में और भी वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। "चूँकि किसी भी समाज में नीति और सदाचार की भावना और 'ऋत' की कल्पना सर्व प्रथम उसके उन्नत और प्रगतिशील वर्गों में ही विकसित होती है। अतः पहले के ही शक्तिशाली रुद्र, जिनका आतंक लोगों के हृदयों पर छाया हुआ था इस 'ऋत' के मूर्तिमान स्वरूप बन गये, जब कि अन्य देवता सर्वशक्तिमान यज्ञ विधि के समक्ष क्षीण होते चले जा रहे थे। इससे रुद्र का पद निश्चित रूप से इन अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया और नाम से ही ऊँचा नहीं अपितु वास्तव में रुद्र 'महादेव' ही बन गये।"^१

इस प्रकार शिव की साम्प्रदायिक उपासना का भी सूत्रपात हो गया। दक्षिण में लिगायत तथा उत्तर में काश्मीरी शैव मतों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण के लिगायत अथवा वीर शैव मत के आदि प्रवर्तक आराध्य सम्प्रदाय के मादिराज के पुत्र थे। इनकी कथा वासव पुराण में दी हुई है। किन्तु श्रीभट्टारकर लिगायत शैव मत का प्रादुर्भावकाल इससे भी पहले का मानते हैं।^२ इसमें कोई सन्देह नहीं कि रूढ़ियों एवं दुराग्रहों से मुक्त होने के कारण वीर शैव मत का प्रचार एवं प्रसार दक्षिण भारत में अन्य शैव उपसम्प्रदायों की अपेक्षा सर्वाधिक हुआ। चौथी और पाँचवीं शती में उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के समय दक्षिण में शैव और वैष्णव मतों की महती प्रतिष्ठा हुई। निरीश्वरवादी धर्म जैन और बौद्ध इससे पहले भारत में प्रचलित थे। वैष्णव और शैव दोनों मतों की उक्त निरीश्वरवादी धर्मों से शत्रुता थी।

१- शैवमत, ले० डॉ० यदुवशी, पृष्ठ १६-२०, प्रकाशक-बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना।

२- Collected works of Sir R G Bhandarkar, Vol. IV, Vaishnavism, Saivism and Minor Religious System, pp 187-88

काश्मीरी शैव मत के मूल स्रोतों के सम्बन्ध में प्रायः विद्वान् अनुमानोपजीवी हैं, निश्चित रूप से काश्मीरी शैव-दर्शन के उद्गम पर कुछ कहना कठिन है। परन्तु यह सत्य है कि वहाँ के अद्वितीय विद्वान् वसुगुप्त ने कुछ सूत्रों की रचना की थी जो 'शिव सूत्र' के नाम से प्रख्यात हुये। इसमें उन्होंने अद्वैतवादी शैव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। वसुगुप्त के शिष्य कल्लट ने शैव मत पर एक दार्शनिक ग्रन्थ 'स्पन्द सूत्र' अथवा 'स्पन्दकारिका' लिखी। सोमानन्द नाम के दूसरे शैव मतावलम्बी ने 'शिव दृष्टि' ग्रन्थ की रचना की तथा उनके शिष्य उत्पल ने प्रत्यभिज्ञा सूत्रों की रचना की तथा इसका नाम 'प्रत्यभिज्ञा' दर्शन पड़ा।

लगभग इसी युग में भारत में शङ्कराचार्य का आविर्भाव हुआ। उनके 'अद्वैत ब्रह्म' सिद्धान्त से भी काश्मीर के अद्वैत शैव सिद्धान्त को बल मिला होगा। यों तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि शिव की उपासना रुद्र एवं सोम के रूप में वेदों में मिलती है, परन्तु शैव मत का विकास वेदोत्तर काल में हुआ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता एवं वाजसनेयी संहिता, इसके उपरान्त ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐतरेयब्राह्मण, कौशीतकीब्राह्मण, तैत्तिरीयब्राह्मण, तलवकार अथवा जैमिनीब्राह्मण, ताण्ड्य अथवा पंच वशब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, उपनिषदों में बृहदारण्यक, केन, प्रश्न, श्वेताश्वतर, सूत्र ग्रन्थों में साख्यायनश्रौतसूत्र, आश्वलायनश्रौतसूत्र, लाट्यायनश्रौतसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र, मानवगृह्यसूत्र, बौधायनगृह्यसूत्र, इनके अतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, साहित्य ग्रन्थों में बौद्ध कवि अश्वघोष के बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द, शूद्रक का मृच्छ-कटिक, मनु की मनुस्मृति, भरत का नाट्यशास्त्रम्, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास का रघुवश महाकाव्य तथा विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक, मेघदूत काव्य, पुराण ग्रन्थों में अग्निपुराण, गणेश-पुराण, गरुडपुराण, नीलमतपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, मत्स्यपुराण, लिंगपुराण, वायुपुराण, सौरपुराण, तत्र ग्रन्थों में कुलचूडामणितत्र, कुलार्णवतत्र, तत्राभिधानतत्र, तत्रराजतत्र, प्रपञ्चसारतत्र आदि कृतियाँ शैव उपासना की विविध प्रणालियों का मण्डन करती हैं।^१

विष्णु और शैव मतों के अनुयायी एक दूसरे के उपास्य देवताओं के प्रति अत्यन्त आदर का भाव रखते थे। ब्रह्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण तथा ब्रह्माण्ड-पुराण जैसे कई पुराणों में तो विष्णु और शिव में अभेद-स्थापना का प्रयास

परिलक्षित होता है। उपासना की दोनों धाराओं में एकेश्वर विष्णु और एकेश्वर शिव तथा दोनों के अभेद के प्रतिपादन की यह परम्परा गोस्वामी तुलसीदास तक चली। शिव-द्रोही विष्णु का दाम नहीं हो सकता, यह मान्यता तुलसीदासजी की थी। पुराणकारों ने अद्वैत विष्णु और अद्वैत शिव को एक ही मूल शक्ति के दो रूप सिद्ध करने का सफल प्रयास किया।

वैदिक साहित्य से लेकर गृह्य सूत्रों तक रुद्र अथवा शिव के अतिरिक्त किसी स्त्री देवता का उल्लेख नहीं मिलता। कहीं-कहीं रुद्राणी और भवानी जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य हुआ है किन्तु ये शब्द तो रुद्र और भव से बने हुये हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के २३ वें अध्याय में कृष्ण की सम्मति से अर्जुन विजय के लिये दुर्गा का स्तवन करते हैं, इससे यह परिचय प्राप्त होता है कि दुर्गा नाम की देवी का आविर्भाव महाभारत के रचनाकाल से पूर्व हो चुका था। धीरे-धीरे दुर्गा की पूजा एक परम शक्तिशालिनी देवी के रूप में होने लगी थी तथा दुर्गा अनेक नामों जैसे कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कराला, विजया, उमा आदि से सम्बोधित होने लगी थी। महाभारत के विराटपर्व के छठे अध्याय में दुर्गा को युधिष्ठिर ने महिषासुर-नाशिनी कह कर सम्बोधित किया है—ऐसी ही कथा हरिवंशपुराण में भी प्राप्त होती है। इस शक्ति की उपासना करने वाले ही शाक्त कहलाते हैं। शक्ति की उपासना पद्धति की व्याख्या करने वाले प्रचुर तंत्र साहित्य की रचना की गई। इसी शिव और शक्ति के सम्बन्ध तथा उनके परस्पर तादात्म्य की व्याख्या करने वाला जटिल दर्शन शाम्भव कहलाया।^१

हठयोग के आद्याचार्य भगवान् शङ्कर माने जाते हैं। हठयोगप्रदीपिका के प्रथम श्लोक में आदिनाथ भगवान् शंकर को हठयोग का उपदेष्टा मान कर उनको नमस्कार किया गया है।^२ मुगल शासनकाल के इन सन्तों के निर्गुण भक्ति-मार्ग के आविर्भाव से पूर्व नाथसम्प्रदाय के योगसिद्धान्त का भारत में पर्याप्त प्रभाव था। वे भी निर्गुण सन्तों की भाँति घटप्रदेश में ही निरञ्जन का दर्शन करते रहते थे। नाथपन्थी उस निरञ्जन के दर्शन के लिये योग-प्रक्रिया अपनाते थे। उस योग-प्रक्रिया में वे हठयोग को विशेष महत्त्व देते थे। हठयोग की शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करते तथा चित्त शुद्धि द्वारा सूक्ष्म शरीर को वश में कर परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। यह स्थिति

१— Collected works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol IV, pp (203-09)

२— श्रीआदिनाथाय नमोस्तु तस्मै, येनोपदिष्टा हठयोगविद्या।
विभ्राजते प्रोक्षतराजयोगमारोढुमिच्छोरधिरोहिणीव॥

केवल नाथपथियों की ही नहीं थी, भारत के समस्त धर्मों का अन्ततोगत्वा एक ही परिणाम दृष्टिगोचर होता है—सभी धर्मों में तान्त्रिक प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य लक्षित होता है। यही कारण है कि वैष्णव तन्त्र, शैव तन्त्र, शाक्त तन्त्र, बौद्ध तन्त्र आदि में पर्याप्त समानतायें प्रतिभासित होती हैं। कहना चाहिये भारत की सम्पूर्ण धर्म-पद्धति ही तन्त्र की जटिलता में बंध कर जड़ हो गई। हमारे यहां की धार्मिक तान्त्रिकता में हठयोग-साधना सर्वनिष्ठ प्रतीत होती है। नाम अथवा शब्द-भेद से लगभग एक ही सी हठयोग क्रियाओं एवं आचारों का प्राधान्य इस तन्त्रसाधना में प्राप्त होता है। षट्चक्रों की साधना तथा कुण्डलिनी योगाचार सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। परन्तु निर्गुण भक्तिमार्ग के अनुयायी सन्तों ने परमात्म-साक्षात्कार के लिये हठयोग प्रक्रिया को नहीं अपनाया किन्तु निर्गुण भक्ति द्वारा जीव व परमात्मा के सम्बन्ध में आवरण भूत माया के परदे को हटा कर घट में ही उस अद्वैत निरञ्जन का दर्शन किया। फिर भी जनमाधारण में प्रचलित नाथसम्प्रदाय की योग-प्रक्रिया का सामान्य प्रभाव उन पर भी पड़ा। अतः उन्होंने भी अपने मार्ग के अनुकूल निरञ्जन दर्शन के उपयोगी योग की सामान्य क्रियाओं को अपनाया और उनका निरूपण अपनी वाणियों में किया। हठयोग उनके निर्गुण भक्ति मार्ग से मेल नहीं खाता था क्योंकि हठयोग में नेति, धोति, वस्ति अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा वध आदि क्रियाओं द्वारा शरीर को बलपूर्वक हठ से वश में किया जाता है और शरीर को कष्ट दिया जाता है, जब कि भक्तिमार्ग में शरीर-सत्ता पर किसी प्रकार का अत्याचार न कर के इन्द्रिय व मन को ईश्वर-स्मरण व प्रेम द्वारा वश में कर के अविच्छिन्न रूप से लगा दिया जाता है, और इस तरह घट में उस निरञ्जन का दर्शन किया जाता है। किन्तु हठयोग की क्रियाओं के अतिरिक्त और भी यौगिक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा ब्रह्माण्ड का पिण्ड में दर्शन किया जाता है और वे क्रियायें प्राणायाम, स्वरोदय व अन्य प्राणालियों से मन को शुद्ध कर के उसको आत्मा में लीन करने वाली हैं। ऐसी क्रियायें योगशास्त्र में 'लययोग' नाम से प्रसिद्ध हैं। लययोग के भी सब अङ्गों का सन्तों की वाणियों में वर्णन उपलब्ध नहीं है, किन्तु त्रिवेणी-स्नान, आत्मा में मन का लय, मुष्मता, डडा, पिङ्गला, सूर्यचन्द्र, शून्य स्थान, कुण्डलिनी, अनाहतनाद, अजपाजाप, नादविन्दु आदि का निरूपण मिलता है और वह भी विप्रकीर्ण ही मिलता है।^१ स्वामी मुरजनदासजी का यह विचार अपने में मौलिक एवं

१—दादूयाजी—सम्पादक स्वामी भगवदास, भूमिका ले० स्वामी मुरजनदासजी एन ए साहित्य-व्याख्यान-योगाचार्य।

मूल्यवान् है । सन्त-साहित्य में हठयोग-सम्बन्धी यह नाथपन्थी प्रभाव कबीरदासजी के माध्यम से प्रचलित हुआ । कबीर-परम्परा के अन्य सन्तो ने जैसे नानक, दादू, रज्जब आदि ने कबीर की मान्यताओं को स्वीकार किया था और यही कारण था कि उन्होंने कबीर के प्रतिपाद्य को अपना प्रतिपाद्य माना और उसी का अनुमोदन किया ।

रजबावत तथा शैव शाक्त साधना का इतना ही सम्बन्ध हम मान सकते हैं कि शैवों और शाक्तों में योगिक क्रियायें विद्यमान थी जो निर्गुण भक्त सन्तो अथवा रज्जबजी को अत्यधिक मान्य थी । कबीर, दादू, रज्जब आदि के एकेश्वर-वाद में निर्गुण राम के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के लिये किञ्चिन्मात्र स्थान नहीं था । शिव, शक्ति अथवा अन्य अवतारों के प्रति इन सन्तों की अनास्था थी । वे बहुदेवोपासना के कट्टर विरोधी थे । इसका सकेत हम पीछे कर आये हैं । परिणामतः शैव और शाक्त धर्मों के आचार-विचार, अनुष्ठान, पूजा, कर्मकाण्ड इन सन्तों के साहित्य में किसी रूप में नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत यदि कहीं कुछ उल्लेख मिलता भी है तो 'वैष्णव की छपरी भली, ना साकत बड़ गाव' के रूप में ही । बहुदेवोपासनावलम्बियों से इन निर्गुण भक्तों को चिढ़ थी । तब फिर रज्जबजी के सिद्धान्तों में शैव अथवा शाक्त भावना का आरोप कर के उनका अनुशीलन करना किसी प्रकार न्यायानुमोदित नहीं । रज्जबजी ने जहाँ शक्ति-शिव-शोध के अङ्ग में शक्ति का उल्लेख किया है वह माया के रूप में है । ब्रह्म और माया के अतिरिक्त रज्जबजी और कुछ नहीं मानते । वे उस शक्ति (माया) को उभय-गुणी मानते हैं—

स्वारथ परमारथ सकति, तो घृण माया घन ।

रज्जब रुचि सों काढियो, जो है जाके मन् ॥^१

आशय यह है कि शक्ति (माया) में स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं । वह धिक्कृत भी है और घन्य भी है । जिसके हृदय में जैसी आकाक्षा हो अपनी रुचि के अनुसार इस शक्ति से वही लिया जा सकता है ।

'शक्ति सीव शोध' के अङ्ग में भी रज्जबजी शक्ति को शाक्तों की उपास्य देवी के रूप में नहीं चित्रित करते, उसे माया के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं —

लागी सो त्यागी तबहिं, मोहि कहो समझाय ।

एक ब्रह्म दूसरी माया, यहु सशय नहिं जाय ॥

माया अत्यन्त शक्तिशालिनी है, वह निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है —

ब्रह्माण्ड प्यण्ड जिघ जोति लगि, मधि माया मुर रूप ।

रज्जव निकसै कोन धिधि, रिधि छाया हरि कूप ॥

(सक्ति सीध सोध का अंग)

यह माया ब्रह्माण्ड पिण्ड, और प्राण में त्रिगुणमयी होकर व्याप्त हो गई है, तब इसका उस हरि कूप से निकालना कठिन है क्योंकि वह भक्ति के कूप में भी कामनाओं की छाया बन कर समा गई है ।

इस प्रकार रज्जवजी इस शक्ति को माया के पदार्थ के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं । शैव और शाक्त उपासना का कोई लक्षण रज्जवजी को भगवद्भक्ति में नहीं प्राप्त होता । केवल हठयोग की दिशा में कुछ साम्य वैषम्य हो सकता है जिस पर हम स्वतंत्र रूप से विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं —

(ड) रज्जवजी और योग-दर्शन

निर्गुण सन्त परम्परा में योग का प्रभाव एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय प्रसंग है । इसके पूर्व कि हम रज्जवजी के साहित्य में योग की स्थिति पर विचार करें भारतीय योगशास्त्र की सक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करना हमारे विचार से नितान्त आवश्यक है ।

भारतीय षड्दर्शनो में सांख्य तथा योग ये दो शास्त्र प्राचीनतम माने जाते हैं । सांख्य के आदि वक्ता परमर्षि कपिल तथा योग के प्रथम आचार्य हिरण्यगर्भ हैं । इन विषयों का अन्य कोई वक्ता इनसे अधिक प्राचीन नहीं है—

सांख्यस्य वक्ता कपिल परमर्षि स उच्यते ।

हिरण्यस्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन ॥

महाभारत १२-३४६-६५

यह हिरण्यगर्भ जगदाधार एवं परमात्मा ही है, इस तथ्य की पुष्टि ऋग्वेद, छांदोग्यउपनिषद्, श्वेताश्वतर उपनिषद्, अद्भुतरामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथों में की गयी है ।

हिरण्यगर्भं समवतंताग्रे भूतस्य जातं पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं आमुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋग्वेद १०-१२१-१

उपर्युक्त प्रमाण से हमारा यह भ्रम दूर हो जाता है कि योगशास्त्र के आदि कर्ता महर्षि पतञ्जलि थे । पतञ्जलि ने इस शास्त्र को परम्परा से प्राप्त किया था । उनके योगशास्त्र का प्रमुख सूत्र 'अथ योगानुशासनम्' भी इसी सत्य की ओर संकेत करता है । शासन का अर्थ उपदेश अथवा शिक्षा होता है । अनुशासन का अर्थ उस विषय की शिक्षा जो परम्परा से चली आ रही है । इसी कारण पत-

जलि 'योग शासनम्' न कह कर 'योगानुशासनम्' कहते हैं। विद्वानों में यह मान्यता भी है कि योगशास्त्र कपिल के साख्यशास्त्र से निष्पन्न हुआ। योगदर्शन को हम साख्यदर्शन की क्रियात्मक अभिव्यक्ति मान सकते हैं। साख्य अपनी वैचारिक अथवा जानात्मक भूमि पर अवस्थित है तथा योग क्रियात्मक भूमि पर। इसीलिये भगवान् कृष्ण ने अर्जुन से इन दोनों शास्त्रों की विशेष प्रशंसा की है—

लोकेऽस्मिन्निषिधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां, कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

गीता ३-३

हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्यलोक में मैंने पुरातन काल में दो निष्ठाये बतलाई हैं। साख्ययोग की निष्ठा ज्ञानयोग से होती है और योगियों की निष्ठा निष्काम कर्मयोग से।

योग शब्द युक्ति अर्थात् मेल तथा 'युज समाधौ' इस धातु से समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। व्यास ने योग शब्द का प्रयोग सर्वत्र समाधि के अर्थ में किया है। गीता में भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को समाधिस्थ योगी के लक्षण बतलाते हुये उन्हें योगी बनने का निर्देश किया है। इस विषय की विवेचना श्री मद्भगवद्गीता के छठे और आठवें अध्यायों में हुई है।

तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक ।

कस्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवाञ्जुन ॥

गीता ६-४६

अर्थात् योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्मकाण्डियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन, तू योगी बन।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' सूत्र द्वारा पतंजलि ने यह सूचित करने की चेष्टा की है कि निर्मल सत्वप्रधान चित्त को जो अङ्गाङ्गिभाव से परिणत वृत्तियाँ हैं, उनका निरोध अर्थात् चित्तवृत्तियाँ जो बाहर की ओर जाती हैं उन बहिर्मुख चित्त-वृत्तियों को सासारिक विषयों से हटा कर अन्तर्मुख कर अपने कारण चित्त में लीन करना ही योग है, ऐसा निरोध चित्त की समस्त भूमियों में सभी प्राणियों का धर्म है। योग सारे सम्प्रदायों और मत-मतान्तरों के पक्षपात एवं वाद-विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है जो तत्त्व का ज्ञान स्वयं अनुभव द्वारा करना सिखलाता है और मनुष्य को उसके अन्तिम ध्येय तक पहुँचाता है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम निरन्तर स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात् बहिर्मुख होते हैं। जितनी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जायेंगी उतनी ही उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जायेगी और जितना वृत्तियों का निरोध होता जायेगा उतना ही रज और

तम का तिरोभाव होगा तथा सत्व का प्रकाश बढ़ता जायगा । जब समस्त वृत्तियाँ निशेष हो जायें तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है । जिस प्रकार जल की सार्वत्रिक व्यापकता होने पर भी उसकी शुद्ध धारा को किसी स्थान विशेष से खोद कर निकालते हैं इसी प्रकार उस परमात्मन् तत्त्व के सर्वव्यापक होने पर भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अन्तर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है । चित्त को किसी एक विशेष देश पर ठहरा कर शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने का यत्न ही एकाग्रता सम्प्रज्ञात योग तथा सम्प्रज्ञात समाधि कहलाता है, तथा सर्ववृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति अथवा निरुद्ध अवस्था ही असम्प्रज्ञात योग तथा असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है । एक वाक्य में कहे तो कह सकते हैं कि स्थूलता का अङ्कु-चन तथा सूक्ष्मता का प्रसरण ही योग है । वेदान्तियों ने योग के तीन अन्तर्विभाग किये—उपासनायोग, कर्मयोग, तथा ज्ञानयोग । परमात्म प्राप्ति के लिये चित्त का एक लक्ष्य विशेष पर ठहराना ही उपासना है या भक्ति योग है । सकाम कर्मों से चित्त में विषय-राग उत्पन्न होता है अतः वैराग्य की प्राप्ति के लिये निष्कामता आवश्यक है । पाप रूप अधर्म कर्म तो लब्ध होते ही हैं परन्तु पुण्य रूप धर्म अर्थात् कर्तव्य कर्म भी फलासक्ति से मुक्त होने चाहियें । यह निष्कामता दो प्रकार से सम्भव है । एक तो समस्त कर्तव्य कर्मों को ईश्वरार्पित कर के करना, दूसरे कर्तव्यकर्मों को इस भावना से करना कि शरीर इन्द्रियादि तथा उनके विषय भी तीनों गुणों से बने हुये हैं, इसलिये गुण ही गूणों में बरत रहे हैं—आत्मा उनका दृष्टा, अकर्ता, निर्विकार, निर्लेप और असंग है । इस प्रकार कर्मों के फलों से निष्कामता प्राप्त करने को कर्म योग कहते हैं । उपासना और कर्म योग से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है वह ज्ञान अथवा साख्य योग है । जो इन तीनों प्रकार के योगों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है किन्तु साधनावस्था में योग की तीनों प्रक्रियायें साधक की रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रधान और गौण हो जाती हैं । तीन में से किसी का सर्वथा अभाव नहीं होता । इन तीनों योगों के दो मुख्य भेद साख्य और योग नाम से किये गये हैं । जहाँ भक्ति योग और कर्म योग प्रधान है वहाँ हम योग निष्ठा मानते हैं तथा जहाँ ज्ञान प्रधान है वहाँ साख्य निष्ठा है । पातजलि योगप्रदीप के पङ्क्तिदर्शन समन्वय प्रकरण में योग के स्वरूप का उद्घाटन एक रोचक रूपक द्वारा किया गया है, जिसे हम यहाँ उद्धृत करना समीचीन मानते हैं । उस रूपक में योग के अष्टांग स्वरूप को स्पष्ट किया गया है ।

चित्त और पुरुष का जो अनादि स्व-स्वामी भावमम्बन्ध चला आ रहा है,

जिसके अनुसार स्वरूप चित्त को अश्व और स्वामी रूप पुरुष को सवार समझना चाहिये। इस अश्व का मुख्य प्रयोजन अपने स्वामी को भोग (इष्ट) रूप मार्ग पूरा करा कर अपवर्ग रूप लक्ष्य तक पहुँचा देना है। यह मार्ग एक पक्की सड़क वाला चार भागों में विभक्त है—पहला स्थूल भूत, दूसरा सूक्ष्म भूतों से तन्मात्राओं तक, तीसरा अहकार और चौथा अस्मिता। अन्तिम किनारे पर भेद-ज्ञान रूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़े को छोड़ देना पड़ता है और अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर राजभवन है जहाँ इस सवार को पहुँचा देना इस घोड़े का मुख्य उद्देश्य है। सकाम कर्म रूप असावधानी से पुरुष घोड़े की पीठ पर से नीचे गिर कर लगाम पकड़े हुये घोड़े की इच्छानुसार असमर्थता से उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्व की असख्य चालें हैं जो वृत्तियाँ कहलाती हैं। ये दो प्रकार की हैं, एक क्लिष्ट जो पुरुष के लिये अहितकारिणी है, दूसरी अक्लिष्ट जो पुरुष के लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओं में रहती है—मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें प्रथम तीन अवस्थायें पुरुष के प्रतिकूल हैं, केवल अन्तिम दो अनुकूल हैं। यह घोड़ा पहली तीन अवस्थाओं में अपनी अनन्त क्लिष्ट चालों से ससार रूपी घोर भयकर वन में विषय-वासना रूप हरियाली की ओर भाग रहा है और सवार जन्म, आयु और भोग (अनिष्ट) रूपी नदी-नालो, खाई-खन्दक, काटे और पत्थरों में असमर्थता से घसीटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है और सुख-दुःख रूपी चोटों से पीड़ित हो रहा है। अपरिमित समय से उस अवस्था में रहते हुये पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को सर्वथा भूल गया है और घोड़े के साथ एकात्म भाव कर के उसके ही विषयों को अपना मानने लगा है। ईश्वरानुग्रह से जब अध्यात्म विषयक सच्छास्त्रों और निस्वार्थ चित्त काम योगी गुरुओं के उपदेश से अपने और उस घोड़े के वास्तविक स्वरूप तथा अपने अन्तिम लक्ष्य का ज्ञान होता है तब वह यम-नियम के साधनों से घोड़े की क्लिष्ट चालों को अक्लिष्ट बनाता है। आसन का सहारा लेकर घोड़े की रकाब पर पैर रखने का यत्न करता है, प्राणायाम की सहायता से रकाब पर पैर जमाने में समर्थ होता है। प्रत्याहार द्वारा वश में कर के उसकी पीठ पर सवार होने में सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट) रूपी पक्की सड़क की ओर घोड़े का मुख फेरना धारणा है। घोड़े को उस ओर चलाना आरम्भ कर देना ध्यान है और सड़क के निकट पहुँच जाना समाधि है। चित्त की विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप एकाग्रता की अवस्थाओं से क्रमानुसार भोग रूपी मार्ग के स्थूल सूक्ष्म अहङ्कार और अस्मिता रूपी भागों को समाप्त करता है। विवेक ख्याति द्वारा घोड़े को अश्वशाला में छोड़ कर सर्ववृद्धि

निरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्म स्वरूप रूपी विशाल राजभवन में पहुँचता है ।

इसी तथ्य की पुष्टि घेरण्ड ऋषि के इस कथन से होती है —

सुकृतैर्दुष्कृतैर्कार्यैर्जायन्ते प्राणिनां घटे ।
घटादुत्पद्यते कर्म घटीयत्र यथा भ्रमेत् ॥
ऋर्वाधो भ्रमते यद्वद् घटीयत्र गवा वशात् ।
तद्वत्कर्मवशाज्जीवो भ्रमते जन्ममृत्युभिः ॥^१

अर्थात् भले बुरे कर्म करने से अङ्ग उत्पन्न होता है । अङ्ग (शरीर) से कर्म उत्पन्न होता है । जैसे घटी यत्र उलट पलट नीचे कभी ऊपर की ओर कलो के वश में हो कर घूमता है उसी भाँति उत्तम मध्यम कर्मों के वश हो वह जीव भी जन्म और मृत्यु के फेर में पड़ा घूमता है । कठोपनिषद् में भी संक्षेप में यह रूपक इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है .—

आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु ।
बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥^२

यहाँ यम नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं कि शरीर रथ है, पुरुष रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रिया घोड़े हैं, विषय ही विचरण के लिये मार्ग हैं, शरीर, मन, इन्द्रिय—इन सब के सहित जीवात्मा ही भोक्ता है ।

रज्जवजी उपनिषद्भिमत की परम्परा में ही शरीरेन्द्रियों के स्वामी मन को तुरङ्ग तथा चेतन (पुरुष) को उसका सवार बताते हैं और अन्त में पुरुष को पवन रूप सिद्ध कर के उसे आकाश-विहारी बना देते हैं ।

मन तुरग चेतन चढ़े, पर्वनि पखि सौ जाय ।
रज्जव बँढे शून्य में, माँहें मिलै खुदाय ॥^३

इन्द्रियो और मन को घोड़ा उपनिषद् में भी माना गया है । योग के आठ अंगों में इस इन्द्रिय निग्रह मन के निरोध का ही निर्देशन है ।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

इन आठ अङ्गों में पहले पाँच योग के बहिरंग साधन कहलाते हैं तथा अन्तिम तीन अन्तरङ्ग साधन माने जाते हैं । किन्तु अन्तरङ्ग होते हुये भी यह

१— घेरण्ड संहिता, प्रथम उपदेश, श्लोक ६-७

२— कठोपनिषद् प्रथम अध्याय, तृतीय वल्ली, श्लोक ३-४

३— रज्जव बानी, मधिमार्ग निज स्थान निर्णय का अङ्ग, साखी २३

असम्प्रज्ञात समाधि के पहले की अवस्थायें हैं, क्योंकि असम्प्रज्ञात समाधि का अन्तरङ्ग साधन परवैराग्य है। अतः योग के अन्तिम तीन अन्तरङ्ग साधन असम्प्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या के लिये विज्ञान भिक्षु का 'योगवार्तिक' तथा भोज की 'भोज वृत्ति' ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये। योग के इन्हीं स्थूल सूक्ष्म साधनों के आधार पर उसके चार प्रकार किये गये हैं १-हठयोग २-राज योग ३-लय योग ४-मन्त्र योग।

किन्तु योग मुख्यतः दो प्रकार का ही माना जा सकता है, हठ योग तथा राज योग। हठ योग शारीरिक योग है तथा राज योग मानसिक। एक में बल पूर्वक नाना शारीरिक क्रियाओं द्वारा इन्द्रियनिग्रह का विधान है दूसरे में सतत अभ्यास द्वारा मन अथवा प्राणों को सासारिक विषयों से विरत किया जाता है। लय योग और मन्त्र योग तो राज योग में ही एक प्रकार से अन्तर्भूत हैं। योगाभ्यास करने के लिये शरीर के सात साधन ^१ १-देह शुद्धि, २-दृढता, ३-स्थिरता, ४-धैर्य, ५-लाघव (हल्कापन), ६-प्रत्यक्ष (नेत्रों से देखना), ७-निर्लिप्त (वस्तुओं का उपभोग करते हुये निर्लिप्त रहना) बताये गये हैं।^२

उपर्युक्त सप्तसाधनों में प्रथम की साधना के लिये ६ कर्म करना आवश्यक है —^३

धौतिर्बन्तिस्तथा नेति लौलिकी त्राटक तथा।

कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् ॥

ये ६ कर्म हैं १-धौति, २-बन्ति, ३-नेति, ४-लौलिकी, ५-त्राटक, ६-कपाल भाति। हठ योग प्रदीपिका में यही ६ कर्म बताये गये हैं, केवल लौलिकी के स्थान पर वहाँ लौलिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। हठ योग में आसन-बन्ध तथा मुद्रायोगसाधन के विशिष्ट अङ्ग माने गये हैं। हठ योग सम्बन्धी ग्रन्थों में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। पातजलि हठ योग प्रदीप के साधनपाद में इनको सूत्रबद्ध किया गया है। किन्तु सन्त रज्जब हठयोग की इन नेति, धौति आदि क्रियाओं की अस्वाभाविक पद्धति को अपनाने के पक्ष में नहीं है। वे सहज साधना पर ही विश्वास करते हैं।

१- पातजलि योग, प्रदीप साधनपाद, सूत्र २६।

२- शोधन दृढता धैर्य, स्थैर्य धैर्य च लाघवम्।

प्रत्यक्ष च निर्लिप्त च, षट्स्य सप्त साधनम् ॥

घेरण्ड संहिता-उपदेश १, श्लोक ६

३- घेरण्ड संहिता, उपदेश १, श्लोक १२।

हठयोग को कुण्डलिनी योग भी कहते हैं । कुण्डली अथवा कुण्डलिनी एक विशेष शक्ति है जो साधक के योग-प्रयत्नो से जागृत होती है । इस शक्ति के जागरण में ही योग की सिद्धि निर्भर रहा करती है । हठयोग में इस कुण्डलिनी की प्रशंसा में यह कथन है—

सशैलवनधाम्नीणा यथाधारोऽहि नायक ।

सर्वेषा योगतत्राणा तथाधारो हि कुण्डली ॥^१

अर्थात् जैसे सम्पूर्ण पर्वतो, वनो वाली भूमि का आधार शेषनाग है उसी प्रकार योग के समस्त उपायो का आधार कुण्डली है । इसके जग जाने से प्राण सुषुम्ना में होकर ब्रह्म-रन्ध्र में प्रवेश पा जाते हैं और इस प्रकार अमरत्व प्राप्त हो जाता है ।^२

यह कुण्डली मूलाधार गुदा और लिंगमूल के बीच के स्थान में सर्प के आकार में स्थित है । वही पर दीप-ज्योति की भाँति जीवात्मा अधिष्ठित है । उसी के तेज का ध्यान ही परात्पर ध्यान है ।^३ इडा और पिंगला अपर नाम चन्द्र और सूर्य नाडी का त्याग कर जब पवन स्थिर हो जाता है तो सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्म-रन्ध्र को गमन करता है । क्रियाशील शक्ति को ग्रहण करके योगी सब चक्रों को बेध जाता है और जब योगाभ्यास की परिचयावस्था होगी तो वह त्रिकूट (आधिदैविक, आधिदैहिक, आधिभौतिक) कर्मों को निश्चय ही देखेगा ।^४

१-हठयोगप्रदीपिका, उपदेश ३, श्लोक १

२-हठयोगप्रदीपिका, उपदेश ३, श्लोक ३

प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते ।

तदा चित्त निरालम्ब, तदा कालस्य वचनम् ॥

३-घेरण्डसहिता, उपदेश ६, श्लोक १६

मूलाधारे कुण्डलिनी, भुजगाकाररूपिणी ।

जीवात्मा तिष्ठति तत्र, प्रदीपकलिकाकृति ॥

ध्यायेत्तेजोमय ब्रह्म तेजो ध्यान परात्परम् ।

४-ततः परिचयावस्था योगिनोऽभ्यासतो भवेत् ।

यदा वायुश्चन्द्रसूर्यं त्यक्त्वा तिष्ठति निश्चलम् ॥

वायु परिचितो वायुः सुषुम्णा व्योम्नि सचरेत् ।

क्रियाशक्ति गृहीत्वैव, चक्रान् भित्वा सुनिश्चितम् ॥

यदा परिचयावस्था भवेदभ्यासयोगतः ।

त्रिकूट कर्मणां योगी तदा पश्यति निश्चितम् ॥

शिवसहिता—तृतीय पटल, श्लोक ७१-७३

हठयोगी यो तो शरीर में साढ़े तीन लाख नाडियाँ मानते हैं परन्तु उनमें मुख्य १४ मान्य हैं^१—१ सुषुम्ना, २ इडा, ३ पिंगला, ४ गान्धारी, ५ हस्ति विहवा, ६ कुहू, ७ सरस्वती, ८ पूषा, ९ शखिनी, १० प्रयस्विनी, ११ वरुणा, १२ अलबुपा, १३ विश्वोदरी, १४ यशस्विनी । इनमें भी सर्व प्रमुख तीन हैं । इडा, पिंगला और सुषुम्ना में पुनः सुषुम्ना नाडी प्रधान है । शरीर की समस्त अन्य नाडियाँ इसके आश्रय में रहती हैं । यह परमपद-दात्री है । यह योगी-वत्सल है । यह तीनों नाडियाँ अधोवदना हैं तथा कमल-तन्तु के सदृश हैं और चन्द्र-सूर्य अग्नि के समान हैं । इडा चन्द्र-रूप पिंगला सूर्य-रूप, तथा सुषुम्ना अग्नि-रूप है । तीनों मेरुदण्ड के आश्रित हैं ।^२

गुदा से अंगुल ऊपर और पेड़ू से अंगुल नीचे मध्य में चार अंगुल के विस्तार में आधार-पद्म है । उस आधार-पद्म की कर्णिका (डण्डी) में त्रिकोण योनि है, उसी स्थान में कुण्डलिनी देवता साढ़े तीन आवृत्त कुटिला जिसकी प्रभा विद्युत् के समान है सुषुम्ना के मार्ग में स्थित है । यह कुण्डलिनी वाग्देवी भी मानी जाती है । इसे देवता भी नमस्कार करते हैं । इडा नाडी वाम भाग में है, वह सुषुम्ना को आवृत्त करती हुई अर्थात् उससे मिली हुई नासिका के दक्षिण द्वार को गई है । दक्षिण मार्ग में पिंगला नाडी सुषुम्ना के आश्रय से नासिका के वाम द्वार को गई है । इन्हीं इडा-पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है । कठोपनिषद्^३ और प्रश्नोपनिषद्^४ में सुषुम्ना नाडी की विशेष प्रशंसा की गई है । इस सुषुम्ना के ६ स्थानों में ६ शक्तियाँ हैं—डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी, शाकिनी और इन्हीं ६ स्थानों में ६ पद्म हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ।

हठयोग में षट्चक्रों का महत्त्व भी दृष्टव्य है । शिव-सहिता के पाचवे पटल में इनका इस प्रकार वर्णन किया गया है । यहाँ हम केवल नाम और लक्षण दे रहे हैं—

१-शिवसहिता, द्वितीय पटल, श्लोक १३-१४-१५

२-तिसृष्वेका सुषुम्नाव मुख्या सा योगिवत्सलभा ।

अन्यास्तदा त्रय कृत्वा नाड्य सन्ति हि देहिनाम् ॥

नाड्यस्तु ता अधोवदना पञ्चतन्तुनिभा स्थिताः ।

पूष्ठवश समाश्रित्य सोमसूर्याग्निरूपिणी ॥

शिवसहिता, द्वितीय पटल, श्लोक

१६-१७

३-द्वितीय अध्याय, तृतीय वल्ली

४-तृतीय प्रश्न, सातवाँ सूत्र

मूलाधार—

आधारपद्ममेतद्धि योनिर्यस्यास्ति कन्दत ।
परिस्फुरत् वादिसान्तं चतुर्वर्णं चतुर्वलम् ॥

आधार-पद्म अथवा मूलाधार के मूल में योनि की स्थिति है । यह पद्म परम प्रकाशमान व से स तक अर्थात् व श ष स तथा चार दलो से शोभित है ।

स्वाधिष्ठान—

द्वितीयन्तु सरोजं च लिङ्गमूले व्यवस्थितम् ।
बादिलान्तं च षड्वर्णं परिभास्वरपद्मदलम् ॥

दूसरा पद्म जो लिङ्ग में स्थित है । वह व से ल तक अर्थात् व भ म य र ल ६ वर्णों से युक्त और ६ दलो से शोभित है । इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं ।

मणिपूरक—

तृतीय पक्षज नाभौ मणिपूरकसज्जकम् ।
दशारण्डादिफान्ताणं शोभितं हेमवर्णकम् ॥

मणिपूरक नाम का तीसरा पद्म नाभि-स्थल में है, वह हेमवर्ण दश दल करके शोभित है और उसमें फनक अर्थात् ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, वर्ण है ।

अनाहत—

हृदयेऽनाहतं नाम चतुर्थं पक्षजं भवेत् ।
काविठान्ताणसंस्थानं द्वादशार्णसमन्वितम् ॥

हृदय-स्थान में अनाहत नामक चतुर्थ पक्ष है । वह क से ठ तक अर्थात् क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, इन बारह वर्णों तथा बारह दलो से युक्त है ।

विशुद्ध—

कंठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नाम पञ्चमम् ।
सुहेमाभं स्वरोपेतं षोडशस्वरसयुतम् ॥

कण्ठ-स्थान में पाचवा विशुद्ध नामक कमल है । वह स्वर्ण वर्ण १६ स्वर अर्थात् अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अ अ से युक्त है ।

आज्ञा—

आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हृक्षोपेतं द्विषत्रकम् ।
शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥

भ्रू के मध्य मे आज्ञा पद्म है, उसमे ह क्ष दो बीज है । सुन्दर श्वेत वर्ण के दो पत्र हैं । उस स्थान मे महाकाल सिद्ध है । हाकिनी अधिष्ठात्री देवी और परमात्मा देवता है ।

यह छः चक्रों की साधना हठयोग मे निर्धारित की गई है । कालान्तर से ६ चक्रों के स्थान पर ९ चक्रों का प्रतिपादन भी किया गया तथा दोनों की मान्यता प्रतिष्ठित हो गई । हठयोग मे प्राणायाम की महत्ता सर्वोपरि है । प्राणायाम की अनेक विधिया तथा प्रकार निर्दिष्ट किये गये । रेचक, पूरक और कुम्भक प्राणायामों के कई भेद निरूपित किये गये । किन्तु इस प्रसङ्ग मे इन सब का विवेचन अपेक्षित नहीं है । योगिक क्रियाओं की पृष्ठभूमि के रूप मे अति सामान्य विवेचन के पश्चात् प्रस्तुत प्रसङ्ग मे यह देखना आवश्यक है कि रज्जब जी की साधना मे योग के दो मूल प्रकार हठयोग तथा राजयोग का कहा तक प्रभाव है ? निर्गुण भक्ति-साधना के सतों की प्रवृत्ति स्थूल के विसर्जन और सूक्ष्म के ग्रहण मे विशेष रही है । उन्होंने सगुण उपासना मे प्रतिपादित ब्रह्म के नाना अवतारों का खण्डन किया परन्तु अवतारों के नामों को सहर्ष स्वीकार किया । वे अव्यक्त ब्रह्म को नाना सज्ञाओं से सम्बोधित करते हैं परन्तु उसे रूपात्मक अथवा स्थूल बनाने के पक्ष मे नहीं हैं । उन्होंने मन और इन्द्रियों के निग्रह पर विशेष बल दिया, । ह्य कर्मकाण्डों एव वेद-रचना की स्थूलता का निराकरण किया । उनकी साधना अन्तर्वर्तिनी तथा अन्तर्मुखी थी । यह निर्गुणोपासक सत बाह्याडम्बर अथवा उपासना की स्थूल पद्धतियों के पक्ष मे नहीं थे । रज्जब जी उपासना के बहिरंग साधनों का निरसन करते थे । हठयोग की क्रियायें चूँकि योग के बहिरंग साधन हैं, इसीलिये रज्जब जी साधना मे हठयोग को पूर्णतः न अपना सके । उनकी हठयोग सम्बन्धी आस्था अधिक से अधिक इडा, पिंगला, सुषुम्ना अथवा चन्द्र-सूर्य मिलाप तक, चक्रों मे केवल षट्-चक्र शब्द के प्रयोग तक ही सीमित रही । रज्जब जी हठयोग के यम, नियम, आसन, मुद्रा, बन्ध के व्यौरे मे नहीं गये और न इन कृत्रिम असहज साधनाओं मे उनका विश्वास ही था । वे तो सहज साधना को प्रश्रय देते थे । हठयोग की जिन विशेष धाराओं का प्रभाव रज्जब जी के साहित्य मे लक्षित होता है वे निम्नलिखित हैं—

- (क) इडा, पिंगला, सुषुम्ना के संयोग से अमृतत्व की प्राप्ति
- (ख) पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड की अवस्थिति
- (ग) संयम एव इन्द्रिय-निग्रह
- (घ) ब्रह्म-रघ अथवा शून्य मे प्राणारोपण

हमारे विचार से हठयोग की अपेक्षा रज्जव जो राजयोग को अधिक महत्त्व देते हैं। योग के अतरंग साधनों पर उनकी अधिक आस्था है। लय, ध्यान तथा समाधि उनकी परमात्म-साधना के विशेष अंग हैं।

रज्जव जो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग शरीर और मन को ही बतलाते हैं—

तन मन में मारग मिल्या, सतगुरु दिया दिखाय ।

जन रज्जव रमि रह्या उस, परम पुरुष कने जाय ॥^१

पिंड में ही ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। बहिर्मुखी वृत्तियों द्वारा ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता—

सप्त द्वीप नव खण्ड फिरि, हाथ चढ़े कछु नाहि ।

रज्जव रजमा पाइये, आये उर घरि माहि ॥^२

रज्जव जो कहते हैं—यह सारे लोक एव द्वीपखंड मनुष्य के पिंड के ही भीतर समाये हुए हैं। अतः बाहर भ्रमण करने की अपेक्षा यदि अतर्गमन किया जाय तो अत्यन्त ही प्राप्त हो सकता है—

अन्तरि लांघे लोक सब, अन्तरि औघट घाट ।

अन्तरजामी कू मिले, जन रज्जव उर बाट ॥^३

शिव-सहिता के द्वितीय पटल के आरम्भ में इसी विचार को विस्तार से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—

देहेऽस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीपसमन्वित ।

सरित् सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालका ॥ १ ॥

ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ।

पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवता ॥ २ ॥

सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करो ।

नभो वायुश्च वह्निश्च जल पृथ्वी तथैव च ॥ ३ ॥

त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहत ।

मेरुं स्रवेष्ट्य सर्वत्र, व्यवहारः प्रवर्तते ॥

जानाति यः सर्वमिदं स योगी नात्र सशयः ॥ ४ ॥

ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे, यथा देश व्यवस्थितः ।

मेरुश्च ते सुधारश्चिर्बहिरष्टकलायुतः ॥ ५ ॥

१-रज्जवदानी-मधि मार्ग निज स्थान निर्णय का अंग, साखी १

२-रज्जवदानी-मधि मार्ग निज स्थान निर्णय का अंग, साखी १३

३-रज्जवदानी-मधि मार्ग निज स्थान निर्णय का अंग, साखी १६

वतंतेऽहनिश सोऽपि सुधा वर्षत्यघोमुख ।
ततोऽमृत द्विधाभूत याति सूक्ष्म सथा च वै ॥ ६ ॥
इडमार्गेण पुष्ट्यर्थं याति मन्दाकिनीजलम् ।
पुष्पाति सकल देहमिडामार्गेण निश्चितम् ॥ ७ ॥

यही कारण है कि रज्जब जी बहिर्मुख भ्रमण को श्रेयस्कर नहीं समझते ।
पिंड में ब्रह्माण्ड की स्थिति का अनुमोदन हठयोग एवं राजयोग दोनों करते
हैं । राजयोगान्तर्गत विद्युयोग में भी इसी तथ्य को प्रस्तुत किया गया है—

इदानीं पिंडब्रह्माण्डयोरैक्यमस्ति तस्मात् ब्रह्माण्डमध्ये ये पदार्थास्तेपि पिंड-
मध्ये सतीति कथ्यन्ते ।^१

अर्थात् पिंड-ब्रह्माण्ड में ऐक्य है, अतः ब्रह्माण्ड में जो पदार्थ हैं वे पिंड में
भी हैं ।

विद्युयोग में पिंड-ब्रह्माण्ड के ऐक्य को सूक्ष्म व्योरे के सहित समझाया
गया है । ‘इदानीं शरीरमध्ये लोकत्रयं कथ्यन्ते’ कह कर, तीनों लोक, ‘इदानीं-
मुपरितन लोकचतुष्कं कथ्यन्ते’ द्वारा चारों लोक, ‘इदानीं सप्तद्वीपानि पिंडमध्ये
कथ्यन्ते’ द्वारा सप्त द्वीप इसी प्रकार सप्त समुद्र, नवखण्ड, अष्टकुल पर्वत, सूर्य,
चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह आदि सभी अत्यन्त रोचक शैली में पिंड में स्थित प्रतिपादित
किये गये हैं ।

पुरुष पवन रूप हो जाता है तथा ऊर्ध्वगामी हो जाता है—इसकी पुष्टि
राजयोग करता है—

तदनन्तर पवन रूपी पुरुषो भवति । समग्रा पृथ्वी दृष्ट्या पश्यति .....
परमेश्वर समीपे पश्यति^२ ।

इसके उपरांत यह पुरुष पवन रूपी हो जाता है, अपनी दृष्टि से सब पृथ्वी
को देखता है परमेश्वर को समीप ही देखता है ।

रज्जब जी बहिर्मुख होकर भ्रमण करने वालों का उदाहरण देते हुए
कहते हैं—

उनचास कोड़ि अह्निसि फिरहि, चतुर प्रहर शशिभान ।
रज्जब उभै चलाक अति अविगति नाथ न जान ॥

१—बिन्दु योग भाषाटीका प० ज्वालाप्रसाद मिश्र पृ० ४७-५४

२—बिन्दु योग, पृष्ठ ५५ ।

उनचास करोड़ मरुद्गण रातदिन धक्कर लगाते हैं। सूर्य-चन्द्र चारो प्रहर चलते हैं। किन्तु परमेश्वर का सान्निध्य उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता। रज्जब जी का कथन है कि उस रसूल का मार्ग पिंड के भीतर ही है।

बस उल्टे चल कर उस वजूद को प्राप्त करने के लिए कोई साहसी मुसाफिर ही जाता है। इद्रियो की गति बहिर्मुखी है—उनको अतर्मुखी बनाना बड़े साहसी साधक का कार्य है, यही—उल्टा चलना है। इसी को 'उल्टा चलै सो औलिया' कहते हैं—

रज्जब राह रसूल का, पैडा पंजर माहि ।

उल्टे चलि औजूद में, मरद मुसाफिर जाहि ॥^१

जिन्होंने मन और इद्रियो को वश में कर के मदन भुजग का वध कर दिया है वही पुरुष परम पुरुष से मिल पाता है—

मन इन्द्री जिन बस करी, मारघा मदन भुजग ।

सो रज्जब सहजै मिलै, परम पुरुष के सग ॥^२

रज्जब जी कहते हैं कि यदि भगवान् के मार्ग में चलने का चाव है तो शरीर और मन को पैरो तले दवाओ—

हरि के मारग चलन का, जे फछु है चित चाव ।

तो रज्जब त्यागो जगत, दै तन मन सिर पाव ॥^३

साधक को रणविक्रमी की भाँति इद्रियो से युद्ध ठानना चाहिये। ज्ञान की कृपाएँ लेकर युद्ध जीता जा सकता है—

सूरा ह्वै सग्राम चढ़ि, अरि इन्द्री अड़ि मारि ।

जन रज्जब युग जीतिये, ज्ञान-खग फर धारि ॥^४

रज्जब जी इद्रियो पर विजय प्राप्त करने के लिये हठयोग की प्रक्रिया ग्रहण करने का निर्देश करके लय योग अथवा ध्यान-योग का आश्रय बताते हैं—

काष्ठिव द्रष्टि ध्यान धरि, अकल पुरुष की सौर ।

तो रज्जब सहजै मिले, परम पुरुष सिर मौर ॥^५

१—रज्जब बानी. मघि मार्ग, निज स्थान निर्णय का अंग सा० २६ ।

२—सूरातन का अंग, साखी ३६ ।

३—सूरातन का अंग, साखी १३ ।

४—सूरातन का अंग, साखी ४६ ।

५—पिछान का अंग, साखी ५ ।

जिस प्रकार कच्छप जल के भीतर रह कर अपने तट पर रखे हुए अण्डों का ध्यानपूर्वक पालन करता है उसी प्रकार जीव को ससार की माया में रहते हुए अपना ध्यान उस ब्रह्म की ओर ही लगाना चाहिए । इस प्रकार निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ।

रज्जवजी का विश्वास है कि ध्यान जैसा रहेगा, गति-मति भी वैसी ही हो जायेगी । इन्द्रिय-विषयो में ध्यान रहेगा तो भीतिक रस ही प्राप्त होगा ।

पचतत्त्व करि पचरस, प्राण तत्त्व धरि ध्यान ।

रज्जव रचे वखानियहि, जो जेहि ठाहर ठान ॥^१

इस ध्यानयोग के लिए धैर्य एवं अभ्यास की महती आवश्यकता है । रज्जवजी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि चातक चाहे कितना टेरे, सारी वर्षा बीत जाती है परन्तु स्वाति की बूद चौथे मास अर्थात् क्वार में ही प्राप्त होती है । चातक को भी धैर्य से ही काम लेना पड़ता है—

वेगावेगि न पाइये, वेत्ता करी विमास ।

सावण हू में आवई, स्वाति सु चौथे मास ॥^२

जब तक इन्द्रियो के स्वामी मन को ब्रह्म में लय न कर दिया जायगा तब तक इन्द्रिया अपने-अपने विषयो में आसक्त रह कर शरीर का नाश करती रहेंगी ।

इन्द्री प्रसन्न जीभ रस, नास वास चलि रग ।

रज्जव श्रवणों शवद सुनि, विषै पच वपु भाग ॥^३

मदन साधक के लिए अत्यन्त विघ्नकारी सिद्ध होता है । रज्जवजी काम और काल में काम को अधिक अपकारी मानते हैं । काल तो एक दिन ही मारता है परन्तु काम तो अहर्निश मारता रहता है ।

रज्जव करहा काल सों, काम सु काया माहि ।

वह मारैगा एक दिन, यह अहनिश छाई नाहि ॥^४

इस इन्द्रिय, मन और काम को मारने के लिए एक ही उपाय है कि इस ससार में रहते हुए मनुष्य सार को ग्रहण करे तथा असार का त्याग करे । इस सगुण विश्व में निर्गुण ब्रह्म को पकड़ सके तो इन्द्रिया भी विषयासक्त न रह कर

१-रज्जव बानी, ध्यान का अंग, साखी ११

२-रज्जव बानी, धीरज सहज स्वाति का अंग, साखी ४

३-रज्जव बानी, इन्द्रिय का अंग, साखी १७

४-रज्जव बानी, काम का अंग, साखी २४

ब्रह्मासक्त हो जायेंगी । इसके लिए रज्जवजी ने अत्यन्त आकर्षक उपमान प्रस्तुत किया है ।

जै फाटा है रुख में, छांह मांहि कछु नाहि ।

रज्जव मिलिये सबहु सों, गहि निर्गुण गुण मांहि ॥

यदि वृक्ष में काटे होते हैं तो यह वृक्ष का गुण है, किन्तु उसकी निर्गुण रूप छाया को ग्रहण करने से शीतलता मिलती है । इसी प्रकार ससार अपनी त्रिगुणमयी स्थिति में काटेदार वृक्ष है—परन्तु गुणातीत ब्रह्म को जो छाया रूप में विश्व में व्याप्त है—ग्रहण करने से मनुष्य परमानन्द को प्राप्त होता है ।

ससार में तो गुण अवगुण रहेंगे ही, परन्तु उसमें सार-सार चुन लेना ही कौशल है । जिस प्रकार भ्रमर तिल के पुष्प से केवल सौरभ ले लेता है, फूल को वही छोड़ देता है, उसी प्रकार इस विश्व-पुष्प में व्याप्त सौरभ-रूप ब्रह्म को ग्रहण कर लेने वाला ही सच्चा साधु है—

रज्जव साधू गुण गहै, अवगुण दशा न जाय ।

ज्यू अलि तिल तजि पृहुष कूं, परिमल लेय उठाय ॥^१

वेश धारण करने अथवा स्वाग बनाने से ब्रह्म-साधना में कोई बल नहीं मिलता । वेश धारण करना तो प्रदर्शन है, प्रत्युत सच्ची साधना में वह बाधक ही है—

स्वांग सनेही दर्शनी, सांच सनेही साध ।

रज्जव खोटहु साहु का, अरथ अगोचर लाध ॥^२

प्रदर्शन में रुचि रखने वाला तो स्वाग अथवा वेप को प्रधानता देता है तथा साधु केवल सत्य में निष्ठा रखता है । यही खोटे और खरे की पहचान है ।

सौरि मूड्या अस्थूल का, काम जड़्या मन मांहि ।

रज्जव मन मूडे बिना, सिर मूडे कछु नाहि ॥^३

इसी को कबीर ने कहा—

केसनि कहा विगारिया, जे मूडे सो धार ।

मन को काहे न मूडिये, जामै विषय बिकार ॥

वेप में ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और ही दीखता है—

१ - रज्जव वानी, सारग्राही का अंग, साखी ७

२ - रज्जव वानी, स्वांग का अंग, साखी ८४

३ - " " " " साखी ६३

ऊजल राता तेजसी, तो भी धीज न कोय ।
रज्जव दीपक ज्योति में, काजल कारा होय ॥^१

हठयोग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश के ६६ वे श्लोक में यही भाव व्यक्त किया गया है—

न वेषधारण सिद्धे कारणं न च तत्कथा ।
क्रियैव कारण सिद्धे सत्यमेतन्न सशयः ॥

अर्थात् वेष धारण करना सिद्धि का कारण नहीं होता और योगशास्त्र की कथा भी सिद्धि का कारण नहीं होती । इसमें कोई सशय नहीं है कि केवल क्रिया अथवा योगाभ्यास ही सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र कारण है । रज्जवजी ने ज्ञान बिना करनी का अग तथा करनी बिना ज्ञान का अग में इसी सिद्धान्त की विस्तार से व्याख्या की है ।

योग की परिभाषा करते हुये हमने कहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयाण ही योग है । रज्जवजी अपनी साधना में सूक्ष्म साधना अथवा अन्त-साधना को असाधारण महत्त्व प्रदान करते हैं । वे भक्ति अथवा उपासना की बाहरी क्रियाओं को हृदय के भीतर ही लय कर देते हैं । उनकी नवधा-भक्ति का उदाहरण देखिये—

अवण परीक्षित रूप, सबद सुकदेव सु गावै ।
पवन भजन प्रह्लाद सु, मनसा श्री पद ध्यावै ॥
पूजा अरच-पृथु प्रेम, अकुर अकूर सु बवन ।
हैतदास हनुमन्त, प्राण पारथ सु प्रीति पन ॥
बलि ज्यू बल बलिहारि कर, रज्जव रामहि बीजिये ।
इहि प्रकार नौधा भगति, सु आतस अन्तर कीजिये ॥^२

साधक के अन्तर में ही नौ प्रकार की भक्तियों का नित्य उन्मेष होता रहता है, फिर बाहरी उपादानों की क्या आवश्यकता ?

पिण्ड में ब्रह्माण्ड किस प्रकार समाया है, यह भी देखिये—

आतम अगम अकास, भवन तिहि बसै घिसम्भर ।
मन सु पवन शशि सूर, प्रीति परबक्षिन ऊपर ॥
तारे तत तहाँ चलै, सन्त हुइ सेवक सारे ।
इन्द्री आभे पच, गगन में गुप्त सुजारे ॥

१ — रज्जव बानी, स्वाग का अग, साखी ६७

२ — रज्जव बानी में कवित्त, उपदेश का अग, कवित्त १-२

खिचै न मनसा बीज, सलिल सूखै नहिं लेसै ।

जन रज्जब भू सन्त, देखि ले सूक्ष्म हि दैसै ॥^१

हठयोग और राजयोग में यही अन्तर है कि हठयोग मन के निग्रह के लिये इन्द्रियो के निग्रह पर बल देता है और उसके लिये शरीर को नाना क्रियाओं से कसने का निर्देशन करता है । हठयोगी की दृष्टि से इन्द्रियो को पशु बना देने से मन स्वयमेव पशु बन जायगा, फिर मन को अलग से निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । किन्तु राजयोग क्रमिक अभ्यास से मन और प्राण के निग्रह पर बल देता है । उसकी दृष्टि में मन के संयमित हो जाने पर इन्द्रिया स्वयं ही संयमित हो जायेंगी क्योंकि स्वामी के मन्द हो जाने पर सेवक क्या कर सकता है । जब युद्धभूमि का सेनापति पराजित हो जाय तो फिर सामान्य सैनिक क्या कर सकते हैं ? मन इन्द्रियो का स्वामी है अतः उसे ही परमात्मा की ओर लगाना चाहिये ।

रज्जबजी योग की इस द्विविध प्रक्रिया में 'राजयोग' अथवा 'ध्यानयोग' को ही महत्त्व देते हैं । भले ही कहीं बीच-बीच में वे इडा, पिंगला और सुषुम्ना का संकेत कर दे परन्तु मूलतः हम रज्जबजी की उपासना में राजयोग की ही प्रधानता पाते हैं । रज्जबजी का ध्यानयोग ल्यो अथवा लययोग इसी राजयोग का ही पोषक अंग है । रज्जबजी मन का निग्रह अथवा इन्द्रियो का निग्रह हठयोग की अस्वाभाविक क्रियाओं द्वारा नहीं—शनैः, शनैः अभ्यास करने के पक्ष में हैं । वे मानव की समस्त अन्तःवृत्तियों को परमात्मा के ध्यान में प्रवृत्त कर देना चाहते हैं, और इसके अनन्तर उनका ध्रुव विश्वास है कि फिर साधना पथ के शत्रु बाधा नहीं पहुँचा सकते ।

चिदानन्द चित में रहौ, मन मोहन मन माहि ।

रज्जब ऊपर रहम करि, अरि उर आवै नाहि ॥^२

रज्जबजी की साधना और उपासना को हम एक ही नाम देना चाहते हैं और वह है भक्तियोग । उनकी साधना में सुरति (प्रवृत्ति) और निरति (निवृत्ति) दोनों बने रहते हैं । रज्जबजी भक्ति-योगी हैं । वे प्रवृत्ति को परमात्मा की ओर मोड़ देने का उपदेश देते हैं—परमात्मा-विषयक रति, शुद्ध विरति अथवा निवृत्ति बन जाती है । परमात्मा के आधार के बिना खोजी गई निवृत्ति के लिये प्रति क्षण भौतिक प्रवृत्ति में परिणत हो जाने की आशंका बनी रहती है । इसीलिए ज्ञानयोग से भक्तियोग श्रेष्ठ है । रज्जबजी के

१- रज्जब वानी, उपदेश का अंग, कवित्त २

२- रज्जब वानी, विनती का अंग, साखी ११४

योग को न तो हम हठयोग नाम देना चाहते हैं और न राजयोग ही—वह योगिता में प्रतिपादित शुद्ध भक्तियोग है। यहा रज्जवजी कहते हैं—

सकल पतित पावन किये, अधम उधारन-हार ।
विरद विचारो वापजी, जन रज्जव की वार ॥
रज्जव ऊपर रहम करि, हरिजी दीर्ज हाथ ।
नाता राखो नांव का, नरक निवारन नाथ ॥^१

यह रहम अथवा कृपा की याचना, अपराधो को क्षमा कराने की प्रार्थना केवल भक्तियोग में ही सम्भव है। अभी रज्जवजी ने भगवान को पिता-रूप में स्मरण किया था, अब वे माता-पिता दोनों रूपों में उसका स्मरण करते हैं—

सूते सुतहिं खुलावहीं, माता पिता जगाइ ।
त्यू रज्जव सो कीजिये, भगवत आओ भाइ ॥^२

रज्जवजी ब्रह्म को पक्षी तथा जीव को अण्डा बता कर वात्सल्य की परा-काष्ठा प्रस्तुत करते हैं—

रज्जव ब्रह्म बिहग के, आतम अण्ड समान ।
ये बावा सेओ नहीं, कैयू निपज तन जान ॥^३

जब तक परमात्मा जीवात्मा का पोषण नहीं करेगा तब तक उसकी स्थिति कहा सम्भव है ? रज्जवजी कहते हैं कि मैं तो सदैव चूकता आया हूँ। अब भी अपराध करता जा रहा हूँ, परन्तु हे प्रभु ! मेरा उद्धार करने में तुम क्यों चूक रहे हो—

रज्जव आया चूकता, सदा चूक ही माहि ।
पै प्रभु तुम चूकहु सु क्यों, मुझहि उचारो माहि ॥^४

पापो से निवृत्त रह कर भवसागर से पार होने की कला को ज्ञानयोग कहते हैं तथा पापो में पड़ कर अपने को भगवान् के चरणों में अर्पित कर देने को भक्तियोग कहते हैं। रज्जवजी शुद्ध भक्तियोगी थे। गीता में भगवान् ने अर्जुन से इसी भक्तियोग का उपदेश देते हुए कहा है—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न शशय ॥ १२-८

१ — रज्जव बानी, विनती को अग, साखी १ से ८

२ — “ ” ” साखी १०

३ — “ ” ” साखी ३०

४ — “ ” ” साखी ५६

अर्जुन मेरे मे मन को लगा, मेरे मे ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे मे ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं ।

रज्जवजी इसी भक्तियोग के आकाशी एव पक्षपाती हैं । उनके भक्तियोग के रहस्य को सम्यक् प्रकारेण समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे सम्पूर्ण ब्रह्म का अभ्यन्तर में प्रविलय करना सिद्धि के लिये नितान्त अपेक्षित मानते हैं । कदाचित् योग का रहस्य भी यही है । स्थूल का सूक्ष्म में लय करना ही योग की सफलता है । इस दृष्टि से रज्जवजी के स्थूल को सूक्ष्म में अन्तर्भूत करने की कतिपय अवस्थायें हैं—

- (क) ब्रह्माण्ड का पिण्ड में विलय,
- (ख) पिण्ड का मन में निमज्जन,
- (ग) मन का प्राण में लय,
- (घ) प्राण का आत्मा में प्रविलय ।

योगिक साधना की ये चारों अवस्थायें रज्जवजी के साधनामार्ग में उपलब्ध होती हैं जो भारतीय योग-शास्त्र एव निर्गुण सत साधना की परम्परा से पृथक् नहीं हैं ।

(च) रजवावत और सूफी भावना

सूफी मत इस्लाम धर्म की वह उदात्त आध्यात्मिक शाखा है जिसमें ब्रह्मानुभूति के लिये माधुर्य भाव को विशेष प्रश्रय दिया गया है । एक ओर सूफी साधना ने विवेक द्वारा इस्लाम धर्म की अन्धानुसरण की भावुक प्रवृत्तियों का निराकरण कर उसे बुद्धिसंगत बनाया और दूसरी ओर इस्लाम-धर्म की जड़ बौद्धिकता को भावना द्वारा कोमल, मधुर एव प्रेमसिक्त किया । सूफी धर्म की यह विलक्षणता ही है कि उसने बौद्धिक जड़ता के निरसन के लिए भावना को साधन बनाया तथा विवेकशून्य भावुकता के खण्डन के लिए उसने बुद्धि का आश्रय लिया । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी मत में भावना और बुद्धि का अतीव सुखद सम्मिश्रण है । भारतीय धर्म-शास्त्र की भाषा में इसे यों कह सकते हैं कि सूफी मत में ज्ञान और भक्ति का सुन्दर समन्वय है । सूफी मत एव भारतीय वेदान्त के सैद्धान्तिक पक्षों में पर्याप्त साम्य लक्षित होता है । सूफी मत और वेदान्त दोनों ही 'वहीद' अथवा 'अद्वैत' ब्रह्मवादी हैं तथा दोनों का मत है कि वह परमेश्वर निखिल ब्रह्माण्ड का स्वामी है । दोनों में धार्मिक सहिष्णुता का भाव है । सूफी मन समस्त धर्मकृतियों के प्रति आदरबुद्धि रखते हुये प्रकृति को श्रेष्ठतम पुस्तक मानता है । इधर भगवद्गीता में नाना साधनामार्गों द्वारा उसी

ब्रह्मप्राप्ति का अनुमोदन किया गया है। सूफी मत एवं वेदान्त के साम्य को दीवान वहादुर के० एस० रामास्वामी शास्त्री ने अत्यंत रोचक प्रणाली में प्रस्तुत किया है।^१ सूफी साधना एक धार्मिक विश्वास है, तर्क-पोषित दर्शन-शास्त्र नहीं। इसमें दर्शन-शास्त्र पर आधारित जीवन और जगत् को समस्या के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया प्रत्युत जटिल एवं समस्यात्मक जीवन और जगत् की समाधानात्मक विश्वासनिष्ठा है। दर्शन बुद्धि द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है, धर्म भावना द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर मनुष्य और ब्रह्म को एकमेक कर देता है। दर्शन में आग्रह होता है, धर्म में नैष्ठिक सहिष्णुता; सहिष्णुता की दृष्टि से सूफी धर्म अत्यंत उदार एवं सर्वग्राही माना जाता है। सूफी मत में संसार की समस्त विश्वास-परम्पराओं के लिए अवकाश है जो बुद्धिसंगत, मानव-मंगलकारी तथा परिणामवाही है।^१

---

1 - "The Sufi method combines the Indian methods of Gyan and Bhakti. Both Sufism and Vedantism affirm the existence of one God and say that He is the soul and friend and Lord of all individual souls. Both are full of toleration. The Sufi respects all scriptures while he prefers the book of Nature to all of them. The Gita says that men in all times and climes seek God in diverse ways and reach Him by diverse means. Saadi says, 'Every soul is born for a certain purpose is kindled in his soul.' The Sufi says, 'I saw Thee in the Sacred Kaba and in the temple of idol also Thee I saw.' No sectarian would hold such a view. Both Sufism and Vedantism seek the Divine Light and yearn for Divine Union. Both affirm God as having form and as being formless. Both advocate practising meditation, obedience to a Guru (called a Pir in Sufism), fasts, penances, Japa or recitation of the sacred word (called Gikr in Sufism), the use of rosary and universal non-injury and love based on detachment and dispassion and self control. Both affirm the fatherhood of God and brotherhood of man. Both command the sublimation of false ego into the real self. The only important difference between them is that Sufism like Islamic thoughts in general does not accept the Vedantic Doctrine of Divine Incarnation (Avatar)."

—The Evolution of Indian Mysticism, Diwan Bahadur
K S Ramaswami Shastri (pp 104-05)

2 - "Sufism, inspite of the loftiness of its religious ideals had almost from the first been less fastidious and more ready to admit alien practices and ideas provided that they seemed to produce results."

—Mohammedanism, Sir Hamilton A R Gibbl, p 110,

सूफी मत के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, किन्तु कुछ विद्वान् उदाहरणार्थ निकल्सन, ब्राउन आदि तथा सूफी स्वयं भी सूफी मत का मूल उद्गम कुरान को मानते हैं । स्व० चद्रबली पाण्डेय ने कतिपय सूफियों के मतों को उद्धृत करते हुये लिखा है, 'कुछ सूफियों का कहना है कि सूफी मत का आदम में बीजवपन, नूह में अकुर, इब्राहिम में कली, मूसा में विकास, मसीह में परिपाक एवं मुहम्मद में मधु का फलागम हुआ । एक और प्रवाद है कि सूफियों के अष्ट गुणों का आविर्भाव क्रमशः इब्राहिम, इसहाक, अयूब, जकरिया, यही, मूसा, ईसा एवं मुहम्मद साहब में हुआ ।'^१ पाण्डेयजी ने सूफी मत को उद्भव सम्बन्धी उक्त विचारपरम्परा को स्वीकार करने में ऊहापोह किया है किन्तु सूफी मत के विश्वासों के कतिपय पटल ऐसे हैं जो कुरान की अनेक आयतों से तद्रूप लक्षित होते हैं तथा जिस तद्रूपता के आधार पर यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं दीखती कि सूफी धर्म की परमेश्वर सम्बन्धी मान्यताओं का मूल उद्गम कुरान ही है । अनेक स्त्री-पुरुष सूफी साधक कुरान का सस्वर पाठ करते थे और पाठ करते-करते ध्यानस्थ हो जाते थे । इस प्रकार सस्वर पाठ करने से इस धर्मग्रन्थ के ऐसे अनेक खंड जिनको पाठ करने वाला विशेष ध्यान का विषय न बना पाता, वे खंड भी उसके ध्यान को आकृष्ट कर लेते । यद्यपि वे स्वभावतः मनसा सावधान रहते थे ।^२

१० वीं शताब्दी उच्चकोटि के सूफियों के आविर्भाव के लिये प्रसिद्ध है । जुनेद के शिष्य बगदाद निवासी अबूकर शिवली, फरगना के अबूकर वासिती, मुहम्मद अब्दुल जव्वार निफरी, शाराज के इब्न खफीफ प्रमुख बहुसंख्यक सूफी

१ - तसव्वफ अथवा सूफी मत, लेखक प० चद्रबली पाण्डेय, पृष्ठ ४ ।

२ - "To understand the extreme lengths to which the Sufis were prepared to go in reading esoteric meanings into the quite simple language of their scriptures, it is necessary to remember that the Quran was committed to memory by all deeply religious men and women and recited constantly aloud or in the heart so that the mystic was in a state of uninterrupted meditation upon the Holy Book. Many passages which would otherwise pass without special notice were therefore bound to arrest their attention, already sufficiently alert and to quicken their imagination, already fired by the discipline of their austerities and the rigour of their internal life

—Sufism by A J Arberry, p 22

इस युग में प्रादुर्भूत हुए जिन्होंने सूफी साहित्य की रचना की ।^१ ११वीं शती में सूफी साधना इस्लाम धर्म में पूर्णतया व्याप्त हो गई ।^२

११ वीं शती में अबूनयीम इस्फहानी नामक सूफी इतिहासकार ने एक विशाल सूफी इतिहास ग्रंथ 'हिलियातुल्बौलिया' लिखा जो १० भागों में मुद्रित हुआ परन्तु इस ग्रंथ में सूफी साधना के सैद्धान्तिक गठन पर प्रकाश नहीं डाला गया । सिद्धान्त पक्ष का सम्यक् विवेचन करने वाला ग्रंथ 'रिसाला' इसी काल में प्रकाशित हुआ जिसके लेखक थे अबूकासिम कुशेरी । इसी प्रकार अगणित सूफियों द्वारा प्रभूत सूफी साहित्य की रचना हुई । ईरान के सूफी कवियों में जलालुद्दीन रूमी सनाही अत्तार निजामी जामी प्रभृति उच्च कोटि के माने जाते हैं । ११ वीं अथवा १२ वीं शती के पश्चात् सूफी साधना पतनोन्मुखी होने लगी । स्थूल सौन्दर्योपासना (इश्क मजाजी) को सूक्ष्म अथवा दिव्य सौन्दर्योपासना (इश्क हकीकी) का साधन सोपान पहले से ही सूफी साधक मान चुके थे तथा सूफी साधक और उस वहीद अल्ला का सम्बन्ध निरूपण करने के लिये मानवी प्रेम की भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग होने लगा था ।^३ रुख, जुल्फ खाल, खत, चश्म, अन्नू, लब, शराब, साकी, जाम, सबू, बहर, सरा, वुत आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा था जिनके क्रमशः हिन्दी पर्याय, मुख, केश, तिल, अलक, दूग्, भ्रू, अधर, मदिरा, मधुवाला, चषक, सुराही, समुद्र, सराय और मूर्ति है । सूफी साधकों द्वारा प्रेम की यह स्थूल व्यञ्जना सूफी धर्म की कटु आलोचना का कारण बन गई । यद्यपि १७ वीं शती के मुश्किन फ़ैद काशानी नामक ईरानी सूफी ने इन शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या अपने 'रिसालये मिशवाक' नामक कृति में प्रस्तुत कर सूफी रहस्यवाद का पक्ष पोषण किया, किन्तु सूफी साधना को इश्क मजाजी ने स्थान-च्युत कर दिया इसमें कोई सन्देह नहीं । सूफी साधक का आध्यात्मिक प्रेम लौकिक भाषा के घरातल पर ६ वीं शती से ही प्रतिष्ठित हो चुका था । बसरा की सूफी साधिका राविया ससार से विरक्त हो कर परमेश्वर से विवाह के प्रस्ताव की

1-2 - 'The 5/11th century found Sufism firmly established and wide spread throughout Islam'

3 - 'The marriage of romance to mysticism took place early in the history of the Sufi Movement, as we have seen, the language of human love was used freely to describe the relations between the mystic and his Divine Beloved.'

—Sufism, A J Arberry, p 111

प्रतीक्षा ६वीं शती में कर रही थी ।^१ राविया तथा मीरा की उपासना-पद्धति में पर्याप्त साम्य लक्षित होता है । राविया ससार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री सतो में एक मानी जाती है ।

सूफी साधना के विशिष्ट तत्वों एवं अगो का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि उस पर ईसाई, नास्टिक, यहूदी, नियोप्लैटोनिक, होरमिक, जोर-स्ट्रियन तथा बौद्ध धर्मों का प्रभाव पड़ा था । इन समस्त धर्मों के उन अगो की विवेचना करना यहाँ हमारा अभीष्ट नहीं जिनका प्रभाव सूफी साधना पर पड़ा था ।^२ सूफी साधकों की कई जमाते हैं । इन सम्प्रदायों की भिन्नता होते हुये भी मौलिक सिद्धांत पक्ष सब का एक है । सूफी एकान्तवास, स्वाध्याय, जप एवं ध्यान को बड़ा महत्त्व देते हैं । जुनद ने अपनी सूफी साधना के विशिष्ट अंग आत्मसमर्पण, उदारता, धृति, मौन, तितिक्षा, ऊनी वस्त्र, याचना एवं निर्धनता माने थे^३ तथा उनके अनुसार इन गुणों के आदर्श इस्साक, अब्राहम, अयूब, जकरिया, मूसा, ईसा और मुहम्मद साहब थे । इस्लाम और सूफी मतों में साधना की चार अवस्थायें भी मानी जाती हैं ।

१-शरीअत, २-तरीकत, ३-हकीकत, ४-मारफत । इन चारों अवस्थाओं को कर्म, उपासना, ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान मान सकते हैं । पहली दो अवस्थाओं से

1 - Her (Rabia's) hand was sought in marriage by a number of pious men, but she declined all offers declaring, 'The contract of marriage is for those who have a phenomenal existence. But in my case, there is no such existence, for I have ceased to exist in God and am altogether His I live in the shadow of His command. The marriage contract must be asked for from Him, not from me.'

—Risālaye Mishvack, M Faiz kashani, p. 43

2 - '... that the Sufis owed much or little of what they did or said to Christian, Jewish, Gnostic, Neoplatonic, Hermetic, Zoroastrian or Buddhist example.'—Sufism, p. 1, A J Arberry

3 - 'Junayid, for example, based his Tasawuf on eight different qualities of the mind, viz submission, liberality, patience, silence, separation (from the world) worldiness, travelling, poverty—as illustrated in the lines of Issac Abraham, Job, Zachariah Moses, Jesus and the seal of Prophets.'

—Islamic Sufism, Sirdar Akbal Ali Shah, p. 21

सूफियों का उतना सम्बन्ध नहीं जितना बाद की दो अवस्थाओं से । सूफी मत में जिक्र (जप) का महत्त्व है । जप में समा (सगीत) को विशेष स्थान प्राप्त है, किन्तु कुछ सूफी उदाहरणार्थ सर्राज कुशेरी और हुजविरी कीर्तन - पद्धति को वासनात्मक मानते हैं । गज्जाल नामक प्रसिद्ध सूफी साधक इस समा (सगीत) को हाल (आनन्दावस्था) का साधन मानता था ।

परमात्मा विषयक रति सूफी साधना का सर्वस्व है । हल्लाज जिनको मसूर भी कहते हैं, जिन्होंने 'अनल्हक' (अहब्रह्मास्मि) की घोषणा की, जिसके फल-स्वरूप उन्हें प्राण दड भोगना पड़ा किन्तु इन्होंने तसव्वुफ को सफल एव अमर बना दिया ।

सूफी साधना में इस्लाम धर्म की कर्मकांड पद्धति के लिये विशेष स्थान नहीं । हज्ज (मक्का की यात्रा), रोजा (रमजान का उपवास), जकात (दान), नमाज (पूजा) साम्प्रदायिक उपासना की बाह्य पद्धतियाँ मान कर सूफी इन पर विशेष ध्यान नहीं देते थे । सूफी बनने के लिये तो परमेश्वर में प्रणति हो पर्याप्त है । प्रीति उत्पन्न होने से मोमिन या मुसलिम सूफी बन जायगा और शरीयत से आगे बढ़ कर तरीकत का उपयोग करेगा । अस्तु, मुसलिम को तसव्वुफ के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिये सामान्यतः तोबा, जहद, सन्न, शुक्र, रियाज, सौफा, तवक्कुल, रजा, फिक्र और मोहब्बत का क्रमशः अनुष्ठान करना पड़ता है । कुछ लोग इन्हीं को मुकामात कहते हैं, पर वास्तव में ये मुसलिम मुकामात हैं, सूफियों के नहीं, क्योंकि सूफी मोहब्बत को अपना प्रेम स्थान समझते हैं लक्ष्य नहीं ।^१ सूफी ईश्वर के प्रेमानन्द को प्राप्त कर लेने पर 'फना' की स्थिति को समाप्त कर 'बका' की स्थिति में प्रविष्ट हो जाता है । फना एहिक संयोग तथा बका अलौकिक ईश्वरीय संयोग का पर्याय है । सूफियों ने अपनी दिव्य स्थितियों के चित्रण में प्रतीकात्मक पद्धति का भी आश्रय लिया है । परन्तु सूफियों की साधना का विशाल प्रासाद इसके हकीकी पर तना है । प्रेम दर्शन की व्याख्या ईरान के सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने अत्यंत प्रभावोत्पादक शैली में की है ।^२ प्रेमी साधक अपनी प्रेम साधना में कभी शांत नहीं होता,

१ - तसव्वुफ अयावा सूफी मत, पृ० ६१ ।

2 - Love, Love alone can kill what seemed so dead
The frozen snake of passion love alone
By tearful prayer and fairy longing fed,
Reveals a knowledge, schools have never known

—Rumi Poets and Mystic, Nicholson, p 29.

वह एक समय उस दिव्य सौन्दर्य को अनावृत कर ही लेता है।^१ सूफी आध्यात्मिक साधना में प्रमुखतः तीन तत्व मानते हैं—कलव (हृदय), रूह (आत्मा), सर (अन्तरात्मा)। ईश्वर प्रेम में विरहानुभूति सूफियों की ब्रह्मानुभूति में विशेष रूप से सहायक है। इस त्रियोगाग्नि में सूफी निरन्तर जलते रहना चाहता है।^२

हमारे निर्गुण सत साहित्य में जहाँ अनेक अन्य प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं वही सूफी साधना भी काव्यगत भावना बन कर प्रस्फुरित हुई। कबीर, नानक, दादू, रज्जव और सुदरदास प्रभृति सभी निर्गुणी संतो ने सूफी मत के प्रेम-दर्शन को अपनी आध्यात्मिक अनुभूति का अपरिहार्य अंग बना लिया। किन्तु एक अंतर की ओर हम आप का ध्यान अवश्य आकृष्ट करेंगे, वह यह कि इन निर्गुणी संतों ने सूफियों के दिव्य प्रेम (इश्क हकीकी) को तो अपनाया, परन्तु लौकिक प्रेम (इश्क सजीवी) को उसका साधन नहीं बनाया। सूफी भावना और सत साहित्य के इस प्रकरण में हमारा यह भी विचार है कि सूफी विचार-धारा का प्रभाव कबीर में तो सीधे पडा प्रतीत होता है किन्तु उनके बाद के संतों में दादू को छोड़ कर अन्य सभी महात्माओं ने यह सूफी प्रेम-दर्शन सीधे सूफियों से ग्रहण न कर के अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त किया है। इस मान्यता का आधार यह है कि हम देखते हैं कि प्रायः सभी संतों की वाणियों में प्रेम और विरह सम्बन्धी उक्तियाँ कबीर की तद्विषयक उक्तियों से न केवल भाव साम्य रखती हैं, शब्द साम्य और भाषा साम्य भी उनमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का साम्य हम प्रदर्शित कर चुके हैं।

रज्जवजी के काव्य में भी सूफियाना ढव विद्यमान है। उनके काव्य में सद्-गुरु की प्रतिष्ठा, ईश्वर प्रेम की पीडा, विरह-वेदना, परमात्मा की अद्वैतता

1 - Love will not let his faithful servants tire,
Immortal beauty draws them on and on,
From glory into glory drawing nigher.
At each remove and loving to be drawn,

—Rumi Poets & Mystics Nicholson P 3

2 - 'The Sufis distinguish three organs of spiritual communication the Heart (Qulb) which knows God, the spirit (Ruh) which loves him, and the innermost ground of the soul (Sirr) which contemplates Him

—The Mystics of Islam, R A Nicholson, p 68

(वहदानियत), अवतारवाद का खडन, मूर्ति पूजा का विरोध, बाह्य कर्मकांड का निराकरण, जप (जिक्र) की प्रधानता, ऐहिकता (फना) की द्विव्यता (वका) मेल, तन्मयता (हाल) का आनन्द, निर्धनता, दीनता, विनम्रता, निस्पृहता आदि प्रायः समस्त सूफी साधना के तत्त्व समाविष्ट हैं । रज्जव साहित्य के इन तत्त्वों पर संक्षेप में विचार कर लेना यहाँ अपेक्षित है । सर्वप्रथम रज्जवजी की सद्गुरु विषयक भक्ति-भावना इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । यद्यपि वैष्णव भक्ति के प्रसंग में हम इसकी विस्तार में चर्चा कर चुके हैं किन्तु सूफी मत में पीर अथवा मुरशिद (गुरु) के सम्बन्ध में यह धारणा है कि बिना मुरशिद के भगवद्पूजा के मार्ग (राहे मार्फत) पर चलने की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती । रज्जवजी ने अपनी वारणी के 'गुरु का अग्र' में गुरु शिष्य की अपेक्षा दोनों की योग्यता आदि पर अत्यंत विस्तार से चर्चा की है । रज्जवजी भगवत्सिद्धि को हीरा मानते हैं । हीरा कठोर वस्तु है, गुरु उस वज्र के भीतर भी छेद कर देता है जिसमें शिष्य रूपी घागा सुविधा से प्रविष्ट हो जाता है ।

हरि सिद्धी हीरामयी, वज्र न घेघा जाय ।

तहाँ गुरु गैला किया, तब सिख सूत समाय ॥

—गुरुदेव का अग्र

सद्गुरु की कृपा से शिष्य को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह तीनों लोको की वस्तुस्थिति देख लेता है । अम व सदेह का निवारण बिना गुरु के अन्य कोई नहीं कर सकता—

सतगुरु विन सदेह फू, रज्जव भाने कौन ।

सकल लोक फिरि देखिया, निरखे तोन्यू भोन ॥

—गुरुदेव का अग्र

हम गुरु शिष्य के सम्बन्धों का श्रेणीबद्ध विश्लेषण पीछे कर चुके हैं, अतः यहाँ पर उसके विस्तार में जाने से पुनरावृत्ति होगी । यहाँ केवल इतना संकेत करना ही पर्याप्त है कि सूफी मत में सद्गुरु का महत्त्व अत्यधिक माना गया है जिसका प्रभाव रज्जवजी के साहित्य में भी विद्यमान है । अविद्यान्धकार के निवारण के लिये गुरु का महत्त्वपूर्ण योग सर्व धर्म-सम्मत है ।

प्रियतम परमात्मा—

रज्जवजी ने स्थान-स्थान पर परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित किया है । सूफियों का इश्क हकीकी उनका इस प्रियतम साधना में पूर्णतः विद्यमान है । रज्जवजी साधक और ब्रह्म को पतिव्रता स्त्री और पति के रूप में मानते हैं । कोई स्त्री पतिव्रत धर्म का निर्वाह कर के ही अपने पति को अपना बना

सकती है । यदि वह बहु पुरुष-उपासना में लगती है तो पति का साहचर्य खो देती है । एक ब्रह्म की प्राप्ति से ससार के सारे ऐश्वर्य स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं—उसके बिना कुछ भी हाथ नहीं लगता ।

येक मिल्यु सारे मिलैं, सब मिल मिल्या न येक ।

सातैं रज्जव जगत गति, बूझो बड़ा बड़ा धिवेक ॥

पतिव्रता का अंग

आशिक को तथा पतिव्रता स्त्री को न दोख का खोफ होता और न बहिश्त की हविस, उनका मन तो एक में आसक्त है—

दोख भिस्तहि क्या करें, जो अल्लह के पार ।

रज्जव राजी एक सो, कामिनि इहै करार ॥

भिस्त न भावै आसिकू, दिन दूनी रचि नाहि ।

रज्जव राते रव सो, येक वस्या मन माहि ॥

पतिव्रता का अंग

सूफी साधना के इतिहास में शराब का बड़ा महत्त्व है । परन्तु शराब यदि खुदा परस्ती की रही अर्थात् यदि सूफियो ने मदिरा का प्रयोग प्रतीकात्मक ढंग से किया है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु यदि सूफी शराब का सेवन वस्तुतः करते थे तो हम कहेंगे कि रज्जवजी मदिरा मास सेवन के विरोधी हैं—

बरत न छडि राम कू, बरत न भुगतें काम ।

बरत न मद मासहि भखै, नवै न निजंन घाम ॥

पतिव्रता का अंग

रज्जवजी उस प्रियतम परमात्मा को वियोगावस्था में डेरते हैं और कहते हैं कि हे भगवान् क्या तुम ने अब मौन धारण कर लिया है या फिर मेरा प्राणान्त ही चाहते हो—

रज्जव डेरै रैन दिन, क्यों बोलै नहि फत ।

कै तुमै अथ मौनी भये, कै तुम चाहौ अत ॥

चिनती का अंग

रज्जवजी उस परम पुरुष को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं—

भाव इहै उर में बसो, परम पुरुष सिरमौर ।

रज्जव के सुख ऊपजै, सत्र न पावहि ठौर ॥

चिनती का अंग

इतना ही नहीं साधक ब्रह्माग्नि में भस्म हो कर उसी प्रियतम परमात्मा में लय हो जाना चाहता है—

प्रीतम प्रकटो ताप ज्यों, प्यड ते प्राण छुडाय ।

सारि मिलाओ थाप में, जन रज्जब बलि जाय ॥

विनती का अंग

अजाजील शैतान मन को कुमार्गों में प्रवृत्त कर रहा है—हे परमेश्वर ।
यदि तुम कृपा करो तो उस से मुक्ति मिले—

अजाजील दिल माहूँ बैठा, भली न उपजण पावै ।

साहिव अपना कौल विचारो, तो जिव तुम पै आवै ॥

विनती का अंग

रज्जबजी हिन्दू भक्ति के अतर्गत माया को भी स्वीकार करते हैं तथा इस्लाम धर्मानुमोदित शैतान के वजूद की भी दाद देते हैं ।

विरहत्त्व—

उस प्रियतम परमात्मा के साक्षात्कार के लिये साधक तड़प रहा है ।
उसका रोम रोम उसी के ध्यान में लगा है—

प्राण प्यड रग रोम सब, हरिविधि रहे निहारि ।

ज्यों वसुधा बन राम सो, विरही चाहे वारि ॥

विरह का अंग

यह वैज्ञानिक तथ्य है कि ताप से ही वर्षा होती है, यहां देखिये—

विरहा पावक उर बसै, नखसिख जारै देह ।

रज्जब ऊपरि रहम करि, बरसहु मोहन मेह ॥

विरह का अंग

उस प्रियतम के अभाव में कोई ऋतु नहीं भानी—

जन रज्जब जगदीश बिन, ऋतु भली कोइ नाहि ।

शीत हुतासन वर्षा बुरद, विरह विषा मन माहि ॥

रज्जबजी व्यथातिरेक में विरही, शिशु और पशु की एक दशा बताते हैं—

विरही बालक गूग पशु, करहि कहँ दुख सुख ।

रज्जब मन की मन रही, लहँ न मारग मुख्य ॥

विरह का अंग

विरह का पन्नग जब उस लेता है तब कोई जडी या मंत्र काम नहीं देते—

दशवे कुल का नाग है, दरद सुदेही माहि ।

जन रज्जब ताके डसे, मतर मूली नाहि ॥

विरह का अंग

जिस प्रकार विरहिणी अपने वर से बिछुड़ कर विदीर्ण हो जाती है उसी प्रकार ब्रह्म के वियोग में साधक व्याकुल हो जाता है—

ज्यू विरहिनि वर वीछुटे, विहरि गई तहि काल ।

न्य रज्जव तुझ कारनै, विपति माहि वेहाल ॥

विरह का अंग

तथा

जैसे नारि नाह बिन, भूली सकल सिंगार ।

त्यू त्यू रज्जव भूला सकल, मुनि सनेह दिल दार ॥

विरह का अंग

राम के बिना सावन मास की शोभा भी साधक को प्रिय नहीं लगती । निम्नांकित पद में विरह का अतीव सजीव चित्र रज्जवजी ने प्रस्तुत किया है—

राम बिन सावन सह्यो न जाई ।

काली घटा काल हो आई, कामनि दावै भाई ॥

कनक अवास वास सब फीके, बिन प्रिय के परसग ।

महा विपति वेहाल लाल बिन, लागै विरह भुवंग ॥

सूनी सेज हेज कटु का सों, अवला धरै न धीर ।

दादुर मोर पपीहा बोले, ते मारत है तीर ॥

सकल सिंगार भार हो लागो, मन भावै कछु नाहीं ।

रज्जव रग कोन से कीजै, जै पिय नाहीं माहीं ॥

राग मलार

एक पद और उद्धृत करेंगे—

विरह वियोग विरहिनी घीधी, घर वन कछु न सुहावै रे ।

दश दिशि देखि भयो चित चकृत, कोन दशा दरशावै रे ॥

ऐसा सोच पडया मन माहीं, समझि समझि घूघावै रे ।

विरह वान घट अन्दर लागे, घायल ज्यूं घूमावै रे ॥

विरह अग्नि तन पिजर छीनां, पिठ कू कोन सुनावै रे ।

जन रज्जव जगदीश दिने बिन, पल पल घञ्ज विहावै रे ॥

रास रामगिरि

रज्जवजी के साहित्य में शुद्ध सूफी साधना या परम्परा का प्रेम एवं विरह तत्त्व व्यक्त हुआ है । सूफी साधना के जिन तत्त्वों का हम ने उल्लेख किया है उन के आधार पर रज्जवजी के साहित्य की विवेचना के लिये एक स्वतंत्र कृति की आवश्यकता है । यहाँ पर हम केवल उन तत्त्वों के शीर्षक देकर रज्जव वानी से प्रसंगसम्मत सकेतात्मक उदाहरण मात्र प्रस्तुत करेंगे ।

अवतारवाद का खडन—रज्जवजी अवतारो को ब्रह्म नहीं मानते । वे उन्हें मायावद्ध जीव ही मानते हैं । उनके विचार से अवतार से यह आशा करना कि वह भव-सागर पार करा देगा, भ्रम मात्र है । अवतार तो स्वयं मायाग्रस्त है । तब फिर मायाग्रस्त मायाग्रस्त को किस प्रकार मुक्त करेगा—

वाध्या बाधे कू भजै, मुक्ति होन की आस ।

सो रज्जव कैसे खुलें, यहि भूँठे वेसास ॥

पीव विछाण का अंग, साखी ७४

वह ब्रह्म तो अकल है, किन्तु अवतार सकल है—

आदि नरायण अकल है, कला रूप अवतार ।

आयम आत्म वदि विधि, वेत्ता करी विचार ॥

पीव विछाण का अंग

अकल अवतार नहीं ले सकता और अवतार अकल नहीं हो सकता । वह ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर है—

अकलहि कौन कले कलि माही ।

आदि अत मधि महापुरुष सब, पारहि पार्व नाहीं ॥

ब्रह्मा आदि विचारत थाके, शकर सोच शरीर ।

नारद सहित सकल सिध-साधक, कोउ न लहै तट तीर ॥

शेष सहस्र द्वै रसन रहत नित, परम प्रभा मन जाना ।

नेति नेति कहि निगम पुकारत, तेऊ है हैराना ॥

पद भाग

जप (जिक्र) का महत्त्व—

जिन जिन जन हरि नाम रटेवा ।

आदि अत मधि मुक्त भये सब अखिल अभी धन प्राण खटैवा ॥

आनन्द अधिक गए अधऊतर, उर अतर यह भाव डट्यो ।

सदा सुखी साई से सन्मुख, प्रेम पिया सो नाहि घट्यो ॥

अद्भुत बात कहै को मुख ते, हरि हीरो हिय हेम जट्यो ।

मंगल मुदित मध्य मन माहीं, दुख दीरघ दिल दूरि घट्यो ॥

कुशल कल्याण जीव के जुग-जुग जम के कागर कर्म कट्यो ।

जन रज्जव जग में नहि आवै, जप जगदीश ससार सट्यो ॥

राग विलावल, पद १

इस माया मढाण भक्ति, सुमिरन सम कछु नाहि ।

तो अधार उरि राखिये, जन रज्जव जिव माहि ॥

सुमिरन का अंग, साखी ३

रज्जव टीका नाम की, वेद कुरान सु येहि ।

यू ततवेत्त्वा त्यागि सब, हरि सुमिरन करि लेहि ॥

सुमिरन का अंग, साखी १८

लघुता और दीनता—सूफी ससार में अपने को तृणवत् मान कर चलते हैं । अपने को अकिञ्चन, दीन समझना तथा सब से छोटे हो कर रहना सूफियों के सहज अंग है । रज्जवजी ने सूफी सन्तों की इस प्रणति को अपनी परम्परा में अपनाया है । वे इसी लघुता और दीनता का पोषण करते हुये कहते हैं कि दीर्घ के द्वारा समुद्र का लाघना सम्भव नहीं था । पवनपुत्र हनुमान भी समुद्र को पार करने के लिये छोटे बने ।^१ ससार में जो लघु बन जाता है वह ऊपर जाता है । और जो दीर्घ बन जाता है वह नीचे को जाता है । तराजू का जो पलड़ा हल्का रहता है वह ऊपर को जाता है किन्तु जो भारी होता है वह अधोगामी होता है ।^२ अगुलियों में सब से छोटी अगुली को ही अगूठी उपलब्ध होती है । अन्य बड़ी अगुलिया इससे वंचित रहती हैं । बालक छोटा होने के कारण ही सब की गोद में बैठता है । वृक्ष की कली छोटी होने के कारण वृक्ष से च्युत नहीं की जाती किन्तु फूलों और फलों को वृक्षों से अलग कर दिया जाता है । छोटी मूर्तियों को कर और शिर में स्थान मिलता है । वृक्षों में जो बहुत छोटे हैं उन्हें नाना प्रकार की सेवाएँ प्राप्त होती हैं ।^३

निर्वैर दया तथा निष्काम भावना—रज्जवजी ने कृपा के कई प्रकारों की चर्चा अपनी बानी में की है किन्तु निर्वैर कृपा को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है । उनके मत से द्वेष अथवा वैर विहीन कृपा ही प्रधान है इसी के द्वारा सब जीवों का पोषण होता है । इसी के द्वारा मंगल-लाभ होता है । दया^४ के वृक्ष में धर्म का फल लगता है । वह वृक्ष हृदय की पृथ्वी में उगता है । हर्ष-कृपा की वर्षा से हरि निष्पन्न होता है तथा इस वृक्ष के रखवारे सदैव इस निर्वैर कृपा का फल खाते रहते हैं ।^५ जो व्यक्ति सकाम हो कर कर्म करते हैं वे इस ससार में सस्ते रहते हैं किन्तु निष्काम कर्म करने वाले अमूल्य माने जाते हैं ।^६ सहकामी उस

१ — लघुता का अंग, साखी ६ ।

२ — „ „ साखी ३८ ।

३ — कवित्त भाग, लघुता का अंग, कवित्त २ ।

४ — दया-निर्वैर का अंग, साखी १ ।

५ — „ „ साखी ६ ।

६ — सहकामी निष्कामी का अंग, साखी १

दीपक की भाति है जो तेल पाने पर प्रकाश करता है किन्तु निष्काम सत उस हीरे की भाति है जो स्वभावतः सर्वदा प्रकाशित रहता है।^१ कामना आत्मा को बधन में डालती है तथा निष्कामता इस बधन से मुक्त करती है।^२ जिसके हृदय में परमेश्वर का ध्यान है उसे सिद्धिया नहीं रुचती। मन-वचन-कर्म से जो इच्छा रहित निष्काम है, वही पूर्णतः सुखी है।^३

खौफ (भय) —

हम सूफी साधना के विवेचन में अभी सूफी के गुणों अथवा लक्षणों में एक गुण भय (खौफ) की चर्चा कर चुके हैं। रज्जवजी ने सत के लिये इस गुण को अनिवार्य माना है। उनका विचार है कि नटिनी रस्से पर चढ़ते हुये सदैव मन में भय रखती है इसी लिये वह सावधान रहती है। सावधान रहने पर वह निर्भीक होकर रस्से पर चढ़ती रहती है। इसी प्रकार जो साधक भगवान से भय मान कर साधना करता है वह अतीत (महात्मग) बन जाता है।^४ साधक के भय रूपी भवन में ही वह परमात्मा निवास करता है। ऐसे भक्त जनो के सारे कार्य पूरे होते रहते हैं और भगवान् कभी हृदय में बाहर नहीं जाता।^५ रज्जवजी भय को भाव-भक्ति का मूल बतलाते हैं। भय से सारे काम बनते हैं।^६ भगवान की कृपा और क्रोध दो शक्तियाँ हैं — इन दोनों से साधक को डरना चाहिये—कृपा के द्वारा वह क्षण भर में सब काम कर देता है और क्रोध के द्वारा क्षण में सब नष्ट भी कर सकता है अतः उससे डर कर ही साधक को ससार में रहना चाहिये।^७

इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी के साहित्य में सूफी मत के प्रायः सभी लक्षण एव तत्त्व विद्यमान हैं। सूफी भावना के अनुसार रज्जवजी विश्व-भ्रातृभाव पर आस्था रखते हैं। अन्तर्मुखी साधना को वे बाह्याचार की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। शरीर को नियन्त्रित करने के लिये वे मन को राम में लय कर देने का उपदेश करते हैं। भगवान की सर्वव्यापक सत्ता पर सूफी साधक उसे

१ — सहकामी निष्कामी का अग, साखी ५ ।

२ — , , , साखी ११ ।

३ — " " , साखी २४ ।

४ — भयभीत भयानक का अग साखी ७ ।

५ — " " , साखी ११ ।

६ — " " , साखी १५ ।

७ — " " , साखी १६ ।

प्रभूत शक्ति मान कर आश्चर्य प्रकट करते हैं। रज्जवजी ने अपनी बानी में हैरान का अंग में इसी प्रकार का आश्चर्य भाव व्यजित किया है। सूफी भी अपनी उपासना में असाम्प्रदायिक मध्यम प्रतिपदवादी थे (यह बौद्ध धर्म का प्रभाव था)। रज्जवजी ने 'निरपेक्ष' और 'मध्य मार्ग' आदि का पोषण एवं प्रतिपादन किया है। सूफियों में स्थूल के प्रति विराग तथा सूक्ष्म के प्रति रति देखी जाती है। रज्जवजी अव्यक्त, अगोचर, निराकार, निर्गुण, ब्रह्म की उपासना में विश्वास करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी कबीर और दादू की भाँति ही सूफी धर्म-साधना के उन सभी अंगों पर पूरी आस्था रखते हैं जो अनेकानेक धर्मों, सम्प्रदायों तथा जातियों में बिखरी हुई मानवता को एक सूत्र में आवद्ध करने का सुगम साधन बन सकते हैं। सूफी साधना का मूल केन्द्र प्रेम है और वह प्रेम ईश्वर के प्रति होता है। इसी प्रेम का नाम भारतीय साधना-पद्धति में भक्ति पड़ा। यह प्रेमाधारित भक्ति इस्लामोपासना में सूफी साधना के नाम से विख्यात हुई। अव्यक्त के प्रति उत्कट आस्था और उस ब्रह्म को अपनी अनुभूति में पूर्ण रूपेण उतार लेने का प्रयत्न ही सूफी साधना का प्राण है। रज्जवजी के साहित्य में यह आस्था और यह प्रयत्न सजीव स्थिति में उपलब्ध होता है।

अध्याय ५

रज्जबजी का साहित्य

(क) रज्जबजी की रचनायें । (ख) काव्य-साधना । (ख) छन्द और भाषा ।

हिन्दी साहित्य में यदि एक ओर सगुण वैष्णव उपासको द्वारा प्रणीत पुष्कल काव्य-सामग्री उपलब्ध होती है तो दूसरी ओर निर्गुण वैष्णव साधको द्वारा विरचित प्रभूत 'बानी' साहित्य की महत्ता भी निर्विवाद है । मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का निर्मल वैभव इन्हीं दोनों धाराओं के उर्मिल प्रवाह में अक्षुण्ण है । निर्गुण सत-साधना के अन्तर्गत विशेष रूप से कबीर, नानक और दादू आते हैं । निसंदेह इस सतत्रयी ने अपनी दैवी प्रतिभा एवं दिव्य साधना द्वारा निर्गुण-भक्ति-पद्धति को भारत की विशाल धर्म-धरित्री पर आक्षितिज व्याप्त बना दिया । यद्यपि नानक एवं दादू की अपेक्षा कबीर का प्रभाव विशेष है तथापि इस मान्यता में मत वैषम्य नहीं ठहर सकता कि तीनों ही महात्मा अपने-अपने सम्प्रदायों के मूल प्रवर्तक थे और उन्हीं की साधना का यह शुभ परिणाम है कि उनके सम्प्रदाय भारतवर्ष में काल क्षेप की दुर्गम एवं दुर्लभ्य प्राचीरो का अव्याहत भाव से मर्दन कर अद्यावधि अपनी सत्ता का प्रामाण्य उपस्थित कर रहे हैं । तीनों महात्माओं ने अपनी सुदूर देशकाल प्रस्तारित शिष्यपरम्परा तक अपने धर्मभाव को पहुँचाने के लिए बानियों की रचना की । यद्यपि नानक और दादू की बानियों पर कबीर का व्यापक प्रभाव लक्षित होता है, किन्तु हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की दृष्टि से दादू सम्प्रदाय का योग सर्वाधिक है । दादू सम्प्रदाय के सतों में विरले ही ऐसे मिलेंगे जिन्होंने किसी न किसी प्रकार के साहित्य की रचना न की हो । दादू-पथी प्रायः सभी सतों ने कुछ न कुछ अवश्य लिखा । विचारों की प्रस्तुत भूमिका में हम जिस तथ्य की अवतारणा करना चाहते हैं वह यह कि कबीर-पथ में धर्म-साधना अथवा साहित्य-साधना की दृष्टि से कोई अन्य ऐसा महात्मा न हुआ जो सम्प्रदाय की देश-काल-सीमाओं का विस्तार करता । जब हम कबीर सम्प्रदाय पर इस दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारे ध्यान को घूम फिर कर कबीर के आसपास ही चक्कर लगाना पड़ता है । परन्तु दादू सम्प्रदाय में दादू के अतिरिक्त ऐसे अनेक महात्मा हुए जिन्होंने अपने विलक्षण ज्ञान, ध्यान, प्रतिभा और साधना के कारण विशिष्ट महत्ता प्राप्त की । दादू के शिष्यों-

प्रशिष्यो मे ७० से अधिक महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य की रचना की है, जिसका उल्लेख कर देना हम यहा समीचीन समझते हैं—

रचयिता	रचना	काल	मुद्रित/अमुद्रित
१ स्वामी दादूजी महाराज	वाणी	स १६३०-६०	मुद्रित
२. ,, गरीबदासजी, नरेणा वाले	१. अनुभव प्रबोध	१६५०-८०	,,
	२ वाणी	,,	,,
३ ,, वनवारीदासजी, दतिया	शब्द सख्या केवल २	१७वीं सदी	अमुद्रित
४ ,, साधुजी, माडोठी	वाणी	,,	,,
५. ,, वखनाजी, नरेणा	,,	१६४५-८०	मुद्रित
६. ,, टीलाजी, फोफल्या, मेवाड	,,	,,	अमुद्रित
७. ,, प्रयागदासजी, बीयाणी	,,	१६५५-८०	मुद्रित (पूर्ण वाणी प्राप्त नहीं)
८. ,, जग्गाजी, भडौंच (गुजरात)	भक्तमाल	१६५५-८०	अमुद्रित
९. ,, मोहनदासजी, मारौठ	ब्रह्मलीला	,,	,,
१०. ,, जैमल जोगी, साभर	वाणी	१७वीं सदी	,,
११. ,, पूर्णदासजी	,,	,,	,,
१२. ,, जगजीवनजी, घोसा	,,	१७वीं तथा १८वीं	,, के बीच में
१३. ,, जनगोपालजी लाहोरी या राहोरी	१. जन्मलीला २. ध्रुवचरित्र ३ प्रह्लाद चरित्र ४. मोहविवेक ५. भर्तृचरित्र ६ गुरुदत्तलीला ७. काया प्राण सवाद ८ वारहमासी सोरठा ९. शब्द १० सर्वैया	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	कुछ मुद्रित कुछ अमुद्रित
१४ ,, रज्जवजी, सागानेर	१ वाणी २ सर्वंगी (सग्रहग्रथ)	१६५०-१७३०	मुद्रित अमुद्रित
१५ ,, सुन्दरदासजी छोटे (फतहपुर)	१. वाणी २ सर्वैया ३ ज्ञान समुद्र ४. लघुग्रथ २५ ५. अष्टक १२ ६. फुटकर रचना २३	१६८५-१७४५	मुद्रित
१६. ,, जगन्नाथदासजी, आमेर	१. वाणी		अमुद्रित

		२ लघुग्रन्थावली १८	१७वी व १८वी
		३. मोहनमहाराज की कथा	सदी के बीच
		४. गुणगजनामा (संग्रहग्रन्थ)	
१७	स्वामो जैमलजी चौहान (वोली)	१ वाणी	१७वी-१८वी
		२. लघुग्रन्थावली ७	सदी के बीच अमुद्रित
		३. भक्त विरुदावली	
		४. रामरक्षा	
१८.	” मोहनदासजी मेवाह (मानगढ)	१. आदिबोध	
		२. साधमहिमा नाममाला	१७वी सदी का अन्त अमुद्रित
१९	” हरिसिंहजी	वाणी	१७वी व १८वी सदी के बीच
२०	” सतदासजी, वारह हजारी (चावड्या)	१ वाणी	१८वी सदी
		२ सवैया	
		३ लघु ग्रन्थावली १९	
२१	” मसकीनदासजी, नरेणा	वाणी	१७वी सदी का अन्त
२२	” मारवूजी, गगापथा	”	”
२३	” पूरणजी, ईडवा	”	”
२४	” तेजानन्दजी, जोधपुर	१. वाणी	”
		२. घट प्रमोद ग्रन्थावली	”
२५	” लालदासजी (पट्टन)	वाणी	”
२६	” हरिदासजी (दतिया)	१. वाणी	१७वी-१८वी सदी
		२ घराजू जैमल की कथा	
		३ भर्तृहरि सम्वाद	
२७	” जन गरीबजी	वाणी	”
२८	” वाजिन्दजी	”	”
२९	” माधवदासजी (गूलर)	सतगुणसागर	”
३०	” भारवनजी (सतदासजी फतहपुरी के शिष्य प्रशिष्य)	१ सर्वा गबावनी	
		२ भारती नाममाला	स १६८०-८५ मुद्रित दूसरी अमुद्रित
३१	” कल्याणदासजी (रज्जवजी के शिष्य)	गोपीचन्द धैराग	१६९३
३२.	” चैनजी (जनगोपालजी के शिष्य)	१ वाणी	१७वी-१८वी सदी
		२ लघुग्रन्थावली	
३३	” प्रह्लाददासजी (बड़े सुन्दरदासजी के शिष्य)	वाणी	”
३४	” दासजी (लालदासजी के शिष्य)	१. गुणनाटक २ प्रेम परीक्षा	१७२०-३० कुछ मुद्रित कुछ अमुद्रित

		३. भक्त विरुदावली		
		४. अजामेल चरित्र		
३५.	„	चतरदासजी (सतदासजी के शिष्य)	१. भागवत एकादश स्कंध का पद्यानुवाद	१६६२ मुद्रित
३६.	„	खेमजी (रज्जबजी के शिष्य)	१. रेखता २ पचामृत ३ धर्म सम्वाद ४. शुक सम्वाद	रेखते पचामृत
			५. ज्ञान चितावणी	१८वीं सदी में प्रकाशित
			६ गोपीचन्द वैराग्य बोध	हुए हैं, शेष अमुद्रित
३७	„	दयालदासजी (जगन्नाथजी के शिष्य)	नासिकेत आख्यान	१७३४ अमुद्रित
३८.	„	छोतरजी (रज्जबजी के शिष्य)	कवित्त	१८वीं शती पचामृत में प्रकाशित
३९	„	बालकरामजी (छोटे सुन्दरदासजी के शिष्य)	कवित्त	१८वीं शती „
४०	„	अनन्तदासजी	१ नामदेवजी की परची २ कवीरजी की परची ३ रैदासजी की परची ४ पीपाजी की परची ५ सेउसमन की कथा	१८वीं शती का आरम्भ अमुद्रित
४१	„	माधवदासजी (जगजीवनजी के शिष्य)	१. जनराय लीला २ मदालसा आख्यान	„ „
			३. कवित्त	
४२	„	राघोदासजी	१ वाणी २. लघुग्रन्थावली ३ भक्तमाल	१७७७ „
४३	„	लालदासजी (गरीब दासजी की परम्परा में)	१ नाममाला २ चितावनी	१८३५ „
४४.	„	चतरदासजी (छोटे सुन्दर दास की परम्परा में)	राघोदासजी की भक्तमाल पर पद्य-मय टीका	१८५७ „
४५	„	हिरदेरामजी (सियाणा)	नाम माला	अज्ञात मुद्रित
४६	„	रसपुजजी (छोटे सुन्दर-दासजी की परम्परा में)	१ वृत्त विनोद २ चमत्कार चन्द्रिका	१८७८ अमुद्रित

४७.	स्वामी मधुपदासजी (मोहनजी मेवाड़े की परम्परा मे)	नागरलता	१८६७	अमुद्रित
४८.	„ चम्पारामजी (जमात, उदयपुर)	क्षीराणव	१८६६	„
४९.	„ निगमदासजी (वनवारीदासजी की परम्परा मे)	पद	१९वीं शती	„
५०.	„ आत्मविहारीजी	पद	„	„
५१.	„ कृपारामजी	कीमियासार	„	„
५२.	„ स्वरूपदासजी (थाभा रज्जवजी)	१. पाडवयशेन्दु-चन्द्रिका २. हृत्पयनाञ्जन ३ वृत्ति बोध	१८६० से १९०० तक	मुद्रित अमुद्रित
५३.	„ हरिदासजी (वनवारी दासजी की परम्परा मे)	१ वाणी २ नसीहत नामा	१९वीं शती	मुद्रित
५४.	„ आत्मारामजी (माखूजी की परम्परा मे)	आत्म प्रकाश चिकित्सा	१८८५	„
५५.	„ सहजरामजी महाराज (वनवारीदासजी की परम्परा मे)	सुरति विलास	१८७५-७६	अमुद्रित
५६.	„ निश्चलदासजी महाराज (वनवारीदासजी की परम्परा मे)	१ विचारसागर २ वृत्तिप्रभाकर ३ ईशावास्योपनिषद् तथा कठोपनिषद् वृत्त	१८७० से १९१५ तक	मुद्रित शायद अब छपा है
५७.	„ मगलदासजी (जमात उदयपुर वड़े सुन्दर दासजी की परम्परा मे)	१ सुन्दरोदय २. गुरुपद्धति ग्रन्थ ३ तर्क खण्डन	१८७० से १९१० तक	अमुद्रित
५८.	„ रतनभजनजी	छन्दरत्नमाला	१९वीं शती का अन्त	अमुद्रित
५९.	„ देवादासजी	जम्बूसर प्रसंग वर्णन	„ „	„
६०.	„ आत्मविहारीजी	गूढ़ार्थ अष्टपदी	अज्ञात	„
६१.	„ ध्यानदासजी	सत्य हरिश्चन्द्र कथा	१९वीं शती का अन्त	„
६२.	„ प० कन्हौरामजी (वनवारीदासजी की परम्परा मे)	१ भगवद् गीता पर हिन्दी टीका २ गुरुपत्र टीका	२०वीं शती,	अमुद्रित

		३. गायत्रीसार		अमुद्रित
		४. वेदानुबन्ध विवेक		
६३.	„ नारायणदासजी (जनगरीवजी की परम्परा मे)	दादू चरित्र अकबर सम्वाद (पद्य)	१६३५	„ „
६४	„ हीरादासजी, भिवानी निवासी (वनवारीदासजी की परम्परा मे)	दादूरामोदय	२०वीं शती	मुद्रित
६५.	„ मोतीरामजी (वनवारी दासजी की परम्परा मे)	मृमुक्षसार	२०वीं शती	मुद्रित
६६	„ चतरदासजी	पद	१६वीं शती	अमुद्रित
६७	„ चदनदासजी (चतरदासजी की परम्परा मे)	छन्दोविद्मण्डन	२०वीं शती	मुद्रित
६८.	„ पचायणदासजी	दादूजी का स्तोत्र	अज्ञात	अमुद्रित
६९	„ लक्ष्मीरामजी आचार्य	१. सिद्ध भैषज्य मणिमाला	२०वीं शती का मध्य	मुद्रित
७०.	„ नारायणदासजी, पुष्कर	२. आयुर्वेद विज्ञान रचनार्ये अप्राप्त परन्तु रोघोदासजी के भक्तमाल मे उल्लिखित		
७१.	„ वेणीदासजी के शिष्य माखूजी	भागवत के दशम स्कंध का पद्यानुवाद		
७	„ दयालदासजी (छोटे सुन्दर दासजी की परम्परा मे)	अप्राप्त, भक्तमाल मे इनकी रचनाओं का उल्लेख है।		
७३	„ नृसिंहदासजी (तेजा नन्दजी की परम्परा में)	छप्पय		
७४.	„ अमरदासजी (तेजानन्दजी की परम्परा मे)	पद		
७५.	„ दामोदरदासजी	भक्तमाल मे इनकी रचनाओं का उल्लेख है।		
७६.	„ गोविन्ददासजी	वाणी		
७७	„ केवलरामजी	पद		

(क) रज्जवजी की रचनाएँ—

दादू सम्प्रदाय की इन शताधिक कृतियों मे जिन महात्माओं की कृतियों की विशेष प्रतिष्ठा है उनमे से जगजीवनजी, रज्जवजी, छोटे सुन्दरदासजी तथा निन्दलदासजी प्रमुख हैं। इनमे भी रज्जवजी की वाणी का दादू सम्प्रदाय मे

विशेष आदर-भाव व रुचि से पठन-पाठन होता है। वैष्णव भक्तों में साहित्य-रचना की दृष्टि से जो स्थान तुलसी और सूर का है वही स्थान दादू सम्प्रदाय में रज्जवजी का है। रज्जवजी की बानी को सम्प्रदाय में जो श्रेष्ठता प्राप्त है वह दादू बानी को भी नहीं। रज्जवजी की दो कृतियाँ उपलब्ध होती हैं— १-रज्जव बानी, २-सर्वगी अथवा सर्वांगयोग। एक तीसरी कृति का भी उल्लेख किया गया है जो दादूजी की बानी का संग्रह है और जो दादू बानी के रूप में प्रकाशित होता चला आ रहा है। रज्जव बानी रज्जवजी की मौलिक रचना है तथा सर्वगी एक-एक अंग पर कई-कई महात्माओं की उक्तियों का सकलन है। इस ग्रन्थ को हम रज्जवजी की सम्पादित कृति मान सकते हैं। दादू बानी प्रारम्भ में व्यवस्थित नहीं थी किन्तु रज्जवजी ने उसे अंगों में श्रेणीबद्ध कर व्यवस्थित बनाया, इसी से उसको 'अंग बधू' या 'अंग बघी' नाम से भी अभिहित किया गया है। इसके उपरान्त तो सत काव्य की प्रायः समस्त कृतियों का सकलन और प्रणयन अंग-वद्ध रूप में होने लगा।

रज्जव बानी में साखी (दोहा), छप्पय, त्रिभंगी, सोरठा, चौपाई, अरिल, सबैया आदि छन्दों में नाना प्रकार से अध्यात्म, धर्मनीति, सदाचार, ज्ञान, चेतान्वी, उपदेश, समाजनीति, ज्ञान के मर्म और भेद, ज्ञान और भक्ति प्राप्ति के उपाय, पापकर्मों के दुष्ट परिणाम, मुक्ति मार्ग, ईश्वर प्राप्ति, पाखण्ड, मत समीक्षा, सत्य, असत्य, योगमार्ग, मन और इन्द्रियदमन, सन्मार्ग प्रवृत्ति, कुमार्ग निवृत्ति, गुरुमहिमा, उत्तम शिष्य, गुरुशब्द महिमा, विरह-जरण इत्यादि अनेकानेक विषय अत्यन्त प्रभावशाली शैली में वर्णित हैं। रज्जव बानी विशाल ग्रन्थ है। यहाँ उसका संक्षिप्त परिचय दे देना उपयुक्त होगा।

(१) साखी—१६३ अंगों (अध्याय) में ५३५२ छन्द हैं। इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल आदि में अनेक उपयोगी, उपदेशपूर्ण एवं रहस्य भरे विषय हैं। कहना चाहिए इस खण्ड में रज्जवजी का सारा ज्ञान और अनुभव समाविष्ट है।

(२) पद (भजन)—२० राग-रागिनियों में २०६ पद हैं, जिनमें भगवद्प्रेम, विरह, योग, वैराग्य, उपदेश, शान्ति, प्रार्थना, जीव-आत्मा का सम्बन्ध, मुक्तिमार्ग, सत्यनिर्णय, गुरुप्रेम, गुरुमहिमा, परा पूजा, परमार्थ सत्य इत्यादि उत्तमोत्तम विषय मर्मस्पर्शी शैली में एवं रोचक रागों की बदिशों में वर्णित हैं।

(३) सर्वया—३६ अंगों में ११७ छन्द हैं। इसमें दादू गुरु महिमा गुणावली, दादूजी के सिद्धान्त, दादू परम पद पर शोक प्रकाश, दादू पुत्र तथा शिष्य गरीब-दास की महिमा, विरह सूरतन, साधु महिमा, उपदेश, पीव पिछाण, सत्य-

चितावनी, माया ही में मुक्ति की प्राप्ति, तृष्णा, विश्वास आदि का उत्तम छन्दों में सुन्दर वर्णन है ।

(४) गुण छन्द—इसमें दोहा त्रिभगी छन्द ३३ हैं जिनमें प्रायः दादूजी की महिमा और गुणावली है तथा गुरु की प्रधानता-उपदेश आदि अत्यन्त ललित हैं ।

(५) गुण अरिल—६ अंगों में ८२ अरिल छंद हैं जिनमें विविध उपर्युक्त विषय सरल भाषा में वर्णित हैं ।

(६) १३ लघु ग्रन्थों में प्रायः चौपाई छंद में उपदेशात्मक कथन हैं । वे ग्रंथ हैं— १-प्रथम बावनी, २-ग्रन्थ बावनी अक्षर उद्धार, ३-१५ तिथि, ४-सप्तवार, ५-गुरु उपदेश आत्म उपजि, ६-अविगति लीला, ७-अकल लीला, ८-परम पारिख, ९-उत्पत्ति निर्णय, १०-गृहवैराग्यबोध, ११-पराभेद, १२-दोष दरीवै, १३-जैन जजाल ।

(७) कवित्त (छप्पय)—४० अंगों में ८६ छप्पय । विविध मनोहर विषयों पर लिखा हुआ यह छोटा सा ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका पाठ प्रायः साधु लोग करते रहते हैं । इसमें पाठक को विलक्षण रसानुभूति होती है ।

(८) शिष्यों के रचे महिमा छंद—चैनदास, रामदास, खेमदास, अमरदास, कल्याणदास, मोहनदास आदि कई महात्माओं ने अतीव आकर्षक कवित्तों में रज्जवजी का गुणानुवाद एवं अपनी प्रतिभा का पुष्ट प्रमाण उपस्थित किया है ।

रज्जव बानी की हस्तलिखित प्रतियों का अब लोप सा होता जा रहा है । सवत् १६७५ वि० में यह ग्रंथ साधु सेवादास, वैद्य कृपारामजी, साधु राम-करणजी के उद्योग तथा शेखावटी के सेठ श्री शिवनारायणजी सूरजमलजी नेमाणी के व्यय से बम्बई के ज्ञानसागर प्रेस से मुद्रित और प्रकाशित हुआ था किन्तु सम्पादक महोदय की भाषा-अनभिज्ञता तथा रज्जवजी के काव्य से परिचय न होने के कारण यह ग्रन्थ आद्योपांत कुछ और का और ही हो गया है । शब्द, वाक्य, छन्द सभी भ्रष्ट हो गये हैं । इस ग्रन्थ के छप्पय भाग की सुन्दर टीका स्वामी रामदासजी दूबलघनिया वालों ने की थी जो ग्रन्थ के साथ ही दी गई है ।

रज्जव बानी के रचनाकाल के सम्बन्ध में रज्जव वाणी के सम्पादक ने उक्त मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है—इस मनोहर ग्रन्थ की रचना सम्वत् १६२५ वि० से सम्वत् १६५० वि० के भीतर ही हुई है । इस छपे हुये ग्रन्थ के प्रति की गई सम्पादक की तथा मुद्रक की एवं व्यवस्थापकों की उपेक्षा देख कर सच-मुच बड़ा ही क्लेश होता है । छपाई और सम्पादन में तो प्रमाद किया ही गया

है—रज्जवजी के सम्बन्ध में निराधार मत भी प्रस्तुत किये गये हैं । उदाहरण के लिये 'वाणी' का रचनाकाल स० १६२५ से १६५० के बीच का बताया है । प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि रज्जवजी सन् १५६७ (स० १६२४ वि०) में उत्पन्न हुये थे । यदि बानी का रचनाकाल स० १६२५ से १६५० के बीच का मान लिया जाय तो फिर इसका अर्थ यह होगा कि रज्जवजी जब एक वर्ष की आयु के थे उसी समय बानी की रचना में प्रवृत्त हो गये थे । रचनाकाल सम्बन्धी यह मत असंगत एवं सर्वथा निराधार है । इस सम्बन्ध में पुरोहित हरिनारायणजी शर्मा का मत ही मान्य है । उन्होंने राजस्थान पत्रिका, कलकत्ता में प्रकाशित 'महात्मा रज्जवजी' शीर्षक लेख में लिखा है—'रज्जवजी स० १६४४ वि० में या उसके आस-पास ही दादूदयाल के शिष्य आमेर में हुये थे और सम्वत् १७४६ में रामशरण हो गये । इस कारण इन की रचनायें सम्वत् १६५० से लगा कर सम्वत् १७४० तक होती रही होगी । परन्तु इनकी अधिकांश रचनायें सम्वत् १७२५ तक हुई होगी । जब तक इनकी इन्द्रिया यत्किंचित् काम करती रही होगी ।' इसी प्रसंग में पुरोहितजी आगे कहते हैं, 'अपने गुरु के परमधाम-गमन पर इन्होंने छन्द लिखे हैं । जिनका लेखनकाल सवत् १६६० सिद्ध होता है । गरीबदासजी के भेट के सवैये इससे भी कई वर्ष पीछे के हैं । शायद सवत् १६६५ और १६७० के बीच के हो । हमारे पास इनकी वाणी के कई अंश स० १७४१ और १७४२ तथा १७४३ के लिखे मौजूद हैं । इसी से हम कहते हैं स० १७४० इनकी रचना का अंतिम समय समझना चाहिये ।' पुरोहितजी का यह मत प्रमाणों पर आधारित है । अतः मुद्रित ग्रन्थ की भूमिका का रचनाकाल सबधी मत भ्रामक एवं अप्रामाणिक है । रज्जवजी के संस्कृत का विद्वान् होने वाली धारणा का भी कोई आधार नहीं है । यह ठीक है कि वे बहुश्रुत थे, सत्संगी थे—विद्वानों का साहचर्य उन्हें प्राप्त हुआ किन्तु स्वयं संस्कृत के विद्वान् थे, यह बात किसी भी प्रकार मान्य नहीं ठहरती ।

रज्जव बानी में जिन अंगों का वर्णन किया गया है, वे हैं—

१-स्तुति का अंग, २-भेंट का अंग, ३-गुरुदेव का अंग, ४-गुरु शिष्य निर्गुण का अंग, ५-गुरु शिष्य निदान निर्णय का अंग, ६-गुरुमुखि कसौटी का अंग, ७-आज्ञाकारी व आज्ञाभगी का अंग, ८-आज्ञाकारी का अंग, ९-गुरु सयोग वियोग महात्म्य का अंग, १०-विरह का अंग, ११-प्रीति इकग प्रत्यक अंग,

---

१-पुरोहित हरिनारायणजी शर्मा का 'राजस्थान पत्रिका' में रज्जव विषयक लेख ।

१२-ब्रह्म अग्नि का अग, १३-विरह विभग अग, १४-भयभीत भयानक अग, १५-विरक्ति का अग, १६-सुखिम त्याग का अग, १७-मोहमरदन निर्मोही का अग, १८-सम्पत्ति विपत्ति मदहरन का अग, १९-लैका अग, २०-सुमिरन का अग, २१-भजन भेद का अग, २२-अजपाजाप का अग, २३-ध्यान का अग, २४-नाम महिमा का अग, २५-नाव निरूप आगम अकलि का अग, २६-भजन प्रताप का अग, २७-साधु परीक्षा का अग, २८-साधु असाधु परीक्षा का अग, २९-साधु महिमा का अग, ३०-तीरथ सत्सग का अग, ३१-साधु सगति परमलाभ का अग, ३२-साधु का अग, ३३-मिहरी महरति का अग, ३४-प्रसिद्ध साधु का अग, ३५-मायामधि मुक्ति का अग ३६-विचार का अग, ३७-पृथ्वी पुस्तक का अग, ३८-सद्गति सेभे का अग, ३९-साधु मिलाप मगल उत्साह का अग, ४०-चर्णोदक प्रसाद का अग, ४१-दास दीरघ का अग, ४२-लघुता का अग, ४३-गर्वगजन का अग, ४४-करुणा का अग, ४५-विनती का अग, ४६-सत सहाय रक्षा का अग, ४७-पीव पिछाण का अग, ४८-बल वमेक का अग, ४९-औतार अतीत महातम का अग, ५०-साक्षीभूत का अग, ५१-समरथाई का अग, ५२-मूलारभ का अग, ५३-चौरासी निदान निरने का अग, ५४-आज्ञा साहिबी का अग, ५५-गैबी का अग, ५६-अनभै अगोचर का अग, ५७-मधिमार्ग निज स्थान निर्णय का अग, ५८-आतम निर्णय का अग, ५९-ज्ञान परचै का अग, ६०-परचा भोलेभाव का अग, ६१-हैरान का अग, ६२-पार अपार का अग, ६३-थकित निहचल का अग, ६४-आसै आसण का अग, ६५-अतकालि अंतरा व्यौरा का अग, ६६-पतिवरता का अग, ६७-सर्वगी पतिवरता का अग, ६८-विभिचार का अग, ६९-रस का अग, ७०-प्रेम का अग, ७१-सूरतन का अग, ७२-शिकार का अग, ७३-शब्द परीक्षा का अग, ७४-ज्ञान परीक्षा का अग, ७५-प्राण परीक्षा का अग, ७६-गुप्तगोपि जीव प्रकट परीक्षा का अग, ७७-अपारिख का अग, ७८-अज्ञान कसोटी का अग, ७९-गर्भ-सिद्धान्त का अग, ८०-उपदेश चितावणी का अग, ८१-शरण का अग, ८२-काल का अग, ८३-सजीवनी का अग, ८४-जीव ब्रह्म की अतराय का अग, ८५-उन्मनी का अग, ८६-निरपक्ष मध्य का अग, ८७-विवेक समता का अग, ८८-मेलग का अग, ८९-निरवैरता का अग, ९०-दया अदया मिश्रित दोष, ९१-दुष्ट दया का अग, ९२-कवला काढ अग, ९३-सुकृति अग, ९४-दान निदान पुण्य प्रवाण का अग, ९५-सुकृति निदान का अग, ९६-निरवैरी नर मिलाप का अग, ९७-पाय उपाय का अग, ९८-मेवा का अग, ९९-सेवा सुमिरण का अग, १००-सतजत सुमिरण मिश्रित अग, १०१-रत विकृत का अग, १०३-सुमति कुमति का अग, १०३-शक्ति उभे

गुणी का अंग, १०४-माया जड चेतन का अंग, १०५-माया का अंग, १०७-स्वार्थ का अंग, १०८-अविश्वास तृष्णा का अंग, १०९-तृष्णा अविश्वास का अंग, ११०-विश्वास सतोप का अंग, १११-अचित अविश्वास का अंग, ११२-निरि-हार्द निर्वान का अंग, ११३-विवेक मधुकरी का अंग, ११४-सयम कसौटी का अंग, ११५-मृतक का अंग, ११६-साच निर्णय का अंग, ११७-परम सांच का अंग, ११८-कृपण का अंग, ११९-साच चाणक का अंग, १२०-वखत व्योरे का अंग १२१-निंदा का अंग, १२२-कृतघ्नी निर्गुण का अंग, १२३-कलयुगो का अंग, १२४-कुसगति का अंग, १२५-कुसग, सुसग का अंग, १२६-अपलक्षण अपराध का अंग, १२७-सान का अंग, १२८-मूढ कर्मि असाध्य रोग का अंग, १२९-शिष्य सुत प्रस्तावना का अंग, १३०-स्वाग का अंग, १३१-स्वाग साच निरनै का अंग, १३२-तीर्थ सस्कार का अंग, १३३-भरम विध्वंस का अंग, १३४-भूठणि का अंग, १३५-आचार अथेला का अंग, १३६-विवेक विराग का अंग, १३७-नीतगि का अंग, १३८-दिलवर दिल सौदे सौदा का अंग, १३९-गुरु गत मत का अंग, १४०-सारग्राही का अंग, १४१-असार ग्राही का अंग, १४२-सवद उभै आसा का अंग, १४३-सवद का अंग, १४४-वाणी विचार का अंग, १४५-विद्यामहात्म का अंग, १४६-सरव ठौर सावधान का अंग, १४७-अकलि चेतनि का अंग, १४८-अज्ञान अचेत का अंग, १४९-दरि-द्रता का अंग, १५०-मन का अंग, १५१-सूखिम जनम का अंग, १५२-विषय का अंग, १५३-काम का अंग, १५४-इन्द्रियो का अंग, १५५-रहति का अंग, १५६-जतन का अंग, १५७-सहकाम निहकाम का अंग, १५८-प्रवृत्ति निवृत्ति का अंग, १५९-पाप पुण्य निर्णय अंग, १६०-भूठ साच निर्णय का अंग, १६१-करनी विना ज्ञान का अंग, १६२-ज्ञान विना करनी का अंग, १६३-नाम विवेक का अंग, १६४-उपजणि का अंग, १६५-गोपि पाप का अंग, १६६-लोक लज्जा का अंग, १६७-मन मुखी का अंग, १६८-मैवासी का अंग, १६९-दुर्जन का अंग, १७०-खेचर का अंग, १७१-क्रोध का अंग, १७२-हिंसा दोष का अंग, १७३-सात्त्विक तामस निदान का अंग, १७४-जरणा का अंग, १७५-परम जरणा दुष्ट दातार का अंग, १७६-सरव गुण अरथी का अंग, १७७-साखि जोग मत का अंग, १७८-विभिचार वरदाई का अंग, १७९-प्रस्तावी का अंग, १८०-खेल का अंग, १८१-मुरपरसगी का अंग, १८२-चतुर जवावी का अंग, १८३-निंदा स्तुति का अंग, १८४-अमर अपराध का अंग, १८५-भोलेभाव का अंग, १८६-रतन कला का अंग, १८७-लावि का अंग, १८८-घोरज सहज स्वाति का अंग, १८९-निक्वारिज नपुसक अंग, १९०-खालसे का अंग, १९१-पुस्तक नामा ।

इस ग्रंथ के अंत में साखियों की जोड़ संख्या ५४२८ तथा अंगों की जोड़ संख्या १६४ दी हुई है। यह संख्या भिन्न-भिन्न हस्तलिखित प्रतियों में भिन्न-भिन्न रूप में मिलती है। साखी भाग के बाद रज्जवजी कृत पद भाग है जिसमें २१८ पद हैं। यह पद विभिन्न राग-रागणियों में बंधे हैं, जो निम्नलिखित हैं—

१. राग रामगिरि, २. राग माली गौड़, ३. राग गौड़ी, ४. राग गुण्ड, ५. राग मलार, ६. राग टोड़ी, ७. राग आसावरी, ८. राग केदार, ९. राग मारू, १०. राग भैरू, ११. राग ललित, १२. राग विलावल, १३. राग सोरठ, १४. राग बसंत, १५. राग कान्हारा, १६. राग काफी, १७. राग कल्याण, १८. राग नटनारायण, १९. राग जयश्री (जैतश्री), २०. राग घनाश्री।

इस पद भाग के समाप्त होने पर दादूजी के भेट के सबंधों हैं जिनकी रचना रज्जवजी ने अपने गुरु दादूदयाल के व्यक्तित्व निरूपण में की है। ये सबंध भी प्रायः साखी भाग के अंग शीर्षकों में रचे गये हैं। सबंध भाग में ही रज्जवजी के भेट के सबंधों हैं जो रज्जवजी के व्यक्तित्व निरूपण के लिये उनके कुछ शिष्यों तथा अन्य साधुओं द्वारा रचे गये हैं। इस खण्ड में कहीं-कहीं पर विलक्षण प्रकार के छन्दों की रचना की गई है। इसी ग्रन्थ में सबंध, कवित्त, अरिल, पद, छंद आदि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रज्जवजी की छोटी छोटी १३ कृतियाँ हैं जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

जैसा कि हम कह आये हैं कि रज्जव की दूसरी कृति 'सर्वंगी' है जो सग्रह ग्रंथ है इसे कहीं कहीं सर्वंग तथा सर्वांग योग भी कहा गया है।^१

इसी प्रसंग में रज्जवजी की दूसरी कृति 'सर्वंगी' जो एक सकलन-ग्रंथ है, पर विचार कर लेना समीचीन होगा। सर्वंगी रज्जवजी द्वारा सकलित विशाल ग्रन्थ है। इस ग्रंथ में १४२ अंग हैं जिनको हम शीर्षकों सहित नीचे दे रहे हैं। एक-एक अंग के विषय पर अपनी बानी के साथ ही कई-कई महात्माओं की वानियाँ रज्जवजी ने सग्रह कर के इस ग्रंथ में एकत्र की हैं—हम उन महात्माओं के नाम भी साथ ही दे देना आवश्यक समझते हैं। यों तो महात्माओं के नाम गिन कर काम चलाया जा सकता था किन्तु अङ्गों सहित महात्माओं के नाम देने का एक मात्र उद्देश्य रज्जवजी की उस अनुसन्धान-प्रतिभा का परिचय कराना है जिसके द्वारा उन्होंने एक-एक विषय पर कई-कई महात्माओं की उक्तियाँ सकलित एवं सम्पादित की हैं।

अंग

महात्मा

- १ अस्तुति को अंग —दादू, रज्जब, कबीर, कृष्णदास
- २ भेंट को अंग —रज्जब
- ३ गुरुदेव का अंग —रज्जब, दादू
- ४ गुरुसिख निदान निरनै को अंग —अरिहतदेव, हरदाससिंह, रज्जब, दादू
- ५ गुरुमुखि कसौटी को अंग —दादू, रज्जब, नापा, कबीर
- ६ आज्ञाकारी को अंग —दादू, रज्जब
- ७ आज्ञाभगी को अंग —दादू, रज्जब
- ८ गुरु सयोग वियोग महात्म को अंग —रज्जब, दादू
- ९ विरह को अंग —नामदेव, कबीर, दादू, मुहम्मद, रज्जब, जन-
गोपाल, वाजिददास, परमानन्द, नापा,
सूरदास, बखना, अहमद
- १० विरह विभग, विसूरा का अंग —कबीर, रज्जब
- ११ ब्रह्म अग्नि का अंग —मुकुन्द, रज्जब
- १२ विक्रत को अंग —मुहम्मद, दादू, नानक, रज्जब, कबीर, अहमद
- १३ सूखिम त्याग का अंग —दादू, रज्जब
- १४ रत विक्रत का अंग —दादू, रज्जब
- १५ सुमिरण का अंग —कबीर, दादू, बखना, नामदेव, गोरख
- १६ भजन भेद का अंग —कबीर, दादू, रज्जब
- १७ अजपा-जाप का अंग —नामदेव, रज्जब, दादू
- १८ नाव महिमा का अंग —दादू, वाजीद, जनगोपाल, रज्जब, सूरदास,
गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, छीपा
- १९ नाव निरूप अंग —दादू, रज्जब
- २० भजन प्रताप का अंग —रैदास, नापा, जनगोपाल, परमानन्द,
सूरदास, अग्रदास, रज्जब, बेनी, हरदास,
पीपा, माधोदास ।
- २१ ग्रन्थ साधमहिमा —भविष्यपुराण, नानक, कबीर, दादू, वाजीद,
रज्जब, नामदेव
- २२ साध पारिख का अंग —कबीर, दादू, रज्जब, सूरदास, बीसा, परसराम,
दीनदयाल, सोम
- २३ ग्रन्थ साध परिक्षा —चतुर्भुज, दादू, हरदास, रज्जब
- २४ साध असाध परीखा का अंग —दादू, रज्जब, नामदेव, चन्नदास, सूरदास,
जगन्नाथ, वाजीद, कबीर
- २५ साध महिमा का अंग —दादू, सूरदास, जगन्नाथ, रज्जब, वाजीद, कबीर
- २६ साध सगति परम लाभ का अंग —रज्जब, दादू, कबीर
- २७ तीरथ सग का अंग —रज्जब

- २८ मिहरि मुहरति का अग — दादू, रज्जव
- २९ परसिध साध का अग — कवीर, रज्जव
- ३० मायामधि मुक्ति का अग — दादू, नामदेव, रज्जव, कवीर
- ३१ सम्पत्ति विपत्ति मद हरन का अग — रज्जव
- ३२ साध मिलाप मगल उदाह का अग — दादू, नामदेव, रज्जव, कवीर, गरीबदास, बखना, जनगोपाल, मुकुन्द
- ३३ परसाद चरनोदिक महातम का अग — कवीर, रज्जव, दादू, बखना, परमानन्द, कवीर, बेनीदास, रैदास, फरीदा, जाचन्द
- ३४ साध साई हेरे का अग — कवीर, दादू, बखना, रज्जव, परमानन्द
- ३५ दास दीरघ का अग — रज्जव
- ३६ भगति निरमल निहगरव का अग — बेणीदास, दादू, जनगोपाल, जगजीवन, सूरदास, तुलसीदास, दादू
- ३७ लघुता का अग — रज्जव
- ३८ कम्ना वीनती का अग — नामदेव, कवीर, दादू, रैदास, सूरदास, हरदास, बाजीददास, अग्रदास, माधोदास, चन्नदास, खेमदास, अमरदास, गोस्वामी तुलसीदास, परमानन्द, भीव, गरीबदास, जनगोपाल, विष्णुदास, सेन, जैमल, सुंदरदास, बखना, बीसा ।
- ३९ सत सहाइ रक्षा का अग — दादू, कवीर
- ४० भगति पसाव का अग — नरसी, दादू, रज्जव, नामदेव, अग्रदास, बखना
- ४१ सूखिम सेवा का अग (ग्रथ निरवाण जोगपट) — रुद्रनाथ, गोरखनाथ, रज्जव, कवीर, नापा, हरदास ।
- ४२ पीव पिछाण का अग — सोम, कवीर, अगद, गरीबदास, बखना, नापा, नामदेव, सूर, अग्रदास, रैदास, मुकुन्द, बाजीद
- ४३ ग्रथ निरजन अष्टक — दादू, जैमल, रज्जव
- ४४ बल विवेक का अग — रज्जव
- ४५ औतार अतीत महातम का अग — रज्जव
- ४६ साखी भूत का अग — रज्जव, कवीर, दादू
- ४७ समर्याई का अग — दादू
- ४८ ग्रथ अकल लीला — रज्जव, कवीर, दादू, पीपा, विष्णुदास, बाजीद
- ४९ आज्ञा साहिबी का अग — विष्णुदास, कवीर, रज्जव, बाजीददास, दादू
- ५० परचा का अग — कवीर, अगद, दादू, नामदेव, रैदास, सूरदास,
- ५१ परचै परीक्षा का अग — रज्जव
- ५२ परचा भोलेभाव का अग — रज्जव
- ५३ मधिमारग निजस्थान निरनै का अग — दादू, कवीर, रज्जव

- ५४ हैरान का अंग —कवीर, दादू, जनगोपाल नापा, रज्जव
- ५५ पार अपार का अंग —रज्जव, कवीर, रैदास, सूरदास
- ५६ धकित निहचल का अंग —कवीर, रज्जव, रैदास, सूरदास
- ५७ प्रीति अखण्डित का अंग —दादू, रैदास, सूरदास
- ५८ अतकाल अतराइ व्योरा का अंग —रज्जव, कवीर
- ५९ पतिव्रत का अंग —नामदेव, सूरदास, तुलसी नापा, रज्जव, वाजीद, कवीर, दादू
- ६० सर्वंगी पतिव्रता का अंग —रज्जव
- ६१ रस का अंग —कवीर, सुखानन्द, दादू, रज्जव, बखना, सूर
- ६२ प्रेम का अंग —अहमद, कुतुब
- ६३ वेली का अंग —गोरखनाथ, कवीर, हणवत, नामदेव, दादू, जैमल, रज्जव
- ६४ सूरतन का अंग —दादू, कवीर, नापा, वाजीद, त्रिलोचन, नरसी, रज्जव
- ६५ सिकार का अंग —कवीर, रज्जव, जैमल, नापा
- ६६ पारिख का अंग —कवीर
- ६७ प्राण पारिख का अंग —रज्जव
- ६८ अपारिख का अंग —कवीर, हरीदास, नापा, रज्जव, नामदेव
- ६९ आसै आसण का अंग —कवीर, नारायण, दादू
- ७० भैसीत भयानक का अंग —कवीर, नानक, वाजीद, रज्जव
- ७१ उपदेश चिंतावणी का अंग —रामानन्द, विद्यादास, रज्जव, कवीर, जन-गोपाल, रैदास, नामदेव, दादू, मुहम्मद, हरि-दास, सूरदास, सावलिया, अग्रदास, तुलसी, परसराम, सोम, त्रिलोकदास, नापा, गोरख-नाथ, वाजीद, फरीदा ।
- ७२ काल का अंग —कवीर, रैदास, रज्जव, जैमल, नामदेव, दादू
- ७३ सजीविनि का अंग —नामदेव, कवीर, दादू, नापा, रज्जव
- ७४ अनभई का अंग —कवीर, हरिदास, नामदेव, गरीबदास, हरिदास, जैमल, नापा, गोरखनाथ, मुकुन्द, वीरभक्त, गोविन्ददास, माथुर, नागरदास, त्रिलोचन, वाजीद, माधोदास, नारायणदास, चन्द्रदास, रज्जव, विष्णुदास, वेणीदास, शिवश्रमदास, कृष्णदास, दादू
- ७५ ज्ञान की आधी का अंग —कवीर, वाजीद, रज्जव
- ७६ पारगत वमेक का अंग —रैदास, रज्जव, नामदेव
- ७७ जीव अमह अतराइ निरनै को अंग —रज्जव

७८	निरपख मधि अग	—नामदेव, कवीर, दादू, अगद, रज्जव, वखना, वाजीद, प्रिथीनाथ
७९	बमेक समिता का अग	—कवीर, दादू, जैमल, सूरदास, कीतो, रज्जव, नापा, वाजीद, परसराम, नामदेव, गोरख, बलदास, वखना, चरपट
८०	दया निरवैरता का अग	—कवीर, गोरख, बहवलदास, रज्जव, नापा, वखना, दादू, वाजीद, चरपट,
८१	दुष्टदया का अग	—रज्जव, कवीर, दादू
८२	सुकृत का अग	—रज्जव, दादू, फरीद, कवीर, वाजीद, जनगोपाल
८३	दिलवर दिल सौदे सौदा का अग	—रज्जव
८४	दान निदान पुनि प्रवीन का अग	—रज्जव
८५	कवला काढ का अग	—रज्जव
८६	सेवा का अग	—कवीर, दादू, रज्जव
८७	सेवा सुमिरण का अग	—रज्जव
८८	सतजत सुमिरण मिश्रति का अग	—रज्जव
८९	क्रिपन का अग	—रज्जव, वाजीद, कवीर, दादू
९०	साँच चारणक का अग	—दादू, रज्जव, नापा, माथुर, सूरदास, कवीर, हरिसिंह, परमानन्द, नागर
९१	सेवा निरफल का अग	—रज्जव
९२	वखत व्योरे का अग	—कवीर, रज्जव, मुकुन्द
९३	मूढ करमी का अग	—कवीर, वाजीद, रज्जव
९४	न्यन्दा का अग	—रामदेव, रज्जव, दादू, वखना, कवीर
९५	कृतघ्न निगुना का अग	—अग्रदास, सूरदास, दादू
९६	कलिजुगी का अग	—दादू, रज्जव, अग्रदास, सतदास, गोपाल
९७	कुसगति का अग	—भीम, रज्जव, कवीर, हरिदास, दादू, कवीर, नामदेव, हरदास, नापा, रैदास
९८	भेष का अग	—जनगोपाल, पूरणदास, परसराम, रज्जव, तुलसी
९९	तीरथ तसकार का अग	—रामानन्द, कवीर, नामदेव, वखना, रज्जव, दादू
१००	अज्ञान कसौटी का अग	—रज्जव, कवीर, हरिदास, जैमल, वाजीद, नानक
१०१	भरम सिद्धात का अग	—रज्जव
१०२	भूठण का अग	—नामदेव, रैदास, नापा, रज्जव, हरदास
१०३	आचार उथेल का अग	—रज्जव
१०४	भरम विवस का अग	—कवीर, दादू, रज्जव, नामदेव, पीपा, नापा, वखना, हरदास, रैदास, गोरखनाथ, रज्जव, मुकुन्द, चरपट
१०५	वेद विकार का अग	—कवीर, रैदास, पीपा, हरदास, रज्जव वखना

१०६	नीतगि का अग	—रज्जव
१०७	गुरगत मतसत का अग	—रज्जव
१०८	सारग्राही का अग	—रज्जव
१०९	असारग्राही का अग	—रज्जव
११०	सर्व ठौर सावधान का अग	—दादू, रज्जव
१११	अकलि चेतनि का अग	—रज्जव
११२	अज्ञान अचेत का अग	—रज्जव
११३	दलिद्र का अग	—रज्जव
११४	मन का अग	—दादू, जनगोपाल, कवीर, सूरदास, रज्जव
११५	सूखिम जनम का अग	—रज्जव, दादू
११६	विषै का अग	—कवीर, दादू, रज्जव, हरदास, नापा, सूरदास, परमानन्द दास, वेलियानन्द, बाजीद, गोरखनाथ, जनगोपाल, सोम
११७	काम का अग	—रज्जव
११८	रहति का अग	—रज्जव
११९	मनसा गावत्री का अग	—पृथीनाथ, कवीर, दादू, जैमल, गोरखनाथ
१२०	माया का अग	—गोरखनाथ, रज्जव, कवीर, जनजीवन, बखना, सूरदास, बाजीद, नारायण, नामदेव
१२१	शक्ति साध शोध का अग	—रज्जव
१२२	स्वारथ का अग	—रज्जव
१२३	अवेसास तूष्णा का अग	—रज्जव, सूरदास, परमानन्द, कवीर, जनगोपाल
१२४	वेसास का अग	—रज्जव, परमानन्ददास, सूरदास
१२५	वेसास, सतोष का अग	—दादू, जनगोपाल, जैमल, सेखवहावदी, सूरदास, जनबाजीद, हरदास, परमानन्द, घना, रज्जव, कवीर नामदेव
१२६	निरिहाई निरवान का अग	—रज्जव, पीपा, कवीर
१२७	बमेक वेसास मधुकरी का अग	—कवीर, रज्जव
१२८	सजम, कसौटी का अग	—कवीर, दादू, फरीद
१२९	सहज कसौटी निरने का अग	—रज्जव, दादू, कवीर
१३०	मृतक का अग	—कवीर, दादू, रज्जव
१३१	साच निरनै का अग	—दादू, कवीर, रज्जव
१३२	परमसाच का अग	—रज्जव
१३३	करनी बिना ज्ञान का अग	—रज्जव
१३४	ज्ञान बिना करनी का अग	—रज्जव
१३५	नाव बमेक का अग	—रज्जव
१३६	क्रोध का अग	—रज्जव
१३७	हस्या दीप का अग	—रज्जव

१३८	जरणा का अग	—रज्जव
१३९	परम जरणा पुण्टवा को अग	—रज्जव
१४०	सर्वगुण अर्थी का अग	—रज्जव
१४१	प्रिथी पुस्तग कीया कुरान का अग	—रज्जव
१४२	सद्गति सेभैका अग	—रज्जव
१४३	लावि का अग	—रज्जव, रामानन्द, सूरदास
१४४	धीरज सहज स्वाति का अग	—दादू
१४५	विभिचार वरदाई का अग	—तुलसी, अग्रदास
१४६	आरत का अग	—दादू, कवीर, नामदेव, जनगोपाल, हरिदास, रज्जव ।

इन महात्माओं के अतिरिक्त शकराचार्य, भर्तृहरि, वसिष्ठ के संस्कृत श्लोको तथा मौलाना रूम, मनसूर, खुसरो, अहमद और काजी महमूद सूफी साधकों के फारसी ब्रैतो का संग्रह भी प्रसंगानुसार किया गया है। एक-एक विषय पर विभिन्न महात्माओं की सारगर्भित वाणियों का सकलन किया गया है। दादूसम्प्रदाय के इस अद्भुत ग्रंथ 'सर्वंगी' की हस्तलिखित प्रतिया राजस्थान में यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं। हमें दो प्रतिया देखने को प्राप्त हुई हैं। उनमें से एक प्रति दादू महाविद्यालय की है और दूसरी नारायण के दादू-द्वारा के संग्रहालय की है। नारायण की प्रति सर्वंगी की शरह है—उसमें सर्वंगी का मूल भाग निकालना कठिन है। दादू महाविद्यालय जयपुर की हस्तलिखित प्रति में हमें १४६ अग प्राप्त होते हैं किन्तु पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने अपनी 'राजस्थान' पत्रिका में प्रकाशित 'महात्मा रज्जव' लेख में १४२ अग बताये हैं। राजस्थान के दादूपंथी सत्तो से इस सम्बन्ध में मैंने प्रत्यक्ष वार्ता की और उन्होंने बताया कि सर्वंगी की हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त सामग्री में पायः भिन्नता है। अस्तु यहाँ सर्वंगी की सामग्री का मूलशोधन अथवा पाठ-शोधन हमारा विषय नहीं है। हमें तो प्राप्त सामग्री के आधार पर रज्जव जी के साहित्य के विषय में पाठको एवं साहित्य-मर्मज्ञों के मस्तिष्क में एक धारणा और दृष्टिकोण का निर्माण करना है। सर्वंगी तथा रज्जव बानी के अग शीर्षकों में विशेष अंतर नहीं है। भेद इतना ही है कि रज्जव बानी में समस्त उक्तियाँ रज्जव जी की मौलिक रचनाएँ हैं तथा सर्वंगी में रज्जव जी द्वारा उनकी अपनी रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कई-कई महात्माओं की उक्तियाँ भी हैं। दोनों ग्रन्थों का कलेवर प्रायः समान है। दोनों कृतियाँ विशाल हैं। जहाँ रज्जव बानी में रज्जव जी की मौलिक प्रतिभा एवं माया-ब्रह्म-जीव-जगत् सम्बन्धी प्रकाण्ड ज्ञान का परिचय मिलता है वहीं उनकी सकलित एवं सम्पादित प्रति 'सर्वंगी' में

उनके बहुश्रुत होने तथा पूर्ववर्ती और युगोन प्रायः समस्त प्रसिद्ध महात्माओं की रचनाओं से परिचित होने का प्रबल प्रमाण प्राप्त होता है। ये दोनों निर्गुण सत साहित्य के अद्वितीय ग्रन्थ रत्न हैं। 'सर्वंगी' का रचना-काल पुरोहित शर्मा ने स० १६५० से १७४० के बीच का माना है। यह भी निर्विवाद है कि 'सर्वंगी' की रचना रज्जव बानी के उपरान्त हुई, क्योंकि सर्वंगी में रज्जव जी ने अपनी बानी की सामग्री का भी प्रसंगानुसार चयन किया है। अतः जो रचना-काल पुरोहित जी ने माना है उसे ही शुद्ध मान लेने में कोई व्यवधान नहीं पड़ता।

(ख) काव्य-साधना

मानव-हृदय की राग-चेतना और काव्य दोनों सहजात एवं अतरावलम्बित हैं। दोनों का इतिहास एक साथ उदय होता है तथा दोनों एक दूसरे के मुखापेक्षी हैं। काव्य के क्षेत्र में इस राग-चेतना तथा बुद्धि का भेद भी युग-पुष्ट है फिर भी राग-चेतना में बुद्धि का एकान्त अभाव अथवा एकान्त अतिरेक ठीक नहीं। दोनों ही समर्थ काव्य-रचना के बाधक हैं। सुष्ठु एवं मार्मिक काव्य-रचना के लिये मस्तिष्क स्थित बुद्धि को सदैव अपना आसन छोड़ कर हृदय की ओर कुछ नीचे उतरना पड़ता है तथा हमारी हृदयस्थ भावना को बुद्धि के स्वागत के लिये निर्विकल्प भाव से तत्पर रहना पड़ता है—सफल रचना का प्रादुर्भाव दोनों के इस समन्वय में सम्भव है। यो तो सस्कृत कवियों एवं आचार्यों के द्वारा काव्य की विपुल रस एवं अलंकार परक परिभाषाये प्रस्तुत की गईं, किन्तु यहाँ काव्य की व्याख्या करना हमें अभिप्रेत नहीं। काव्य कला की विवेचना करने वाले विद्वानों द्वारा साहित्य की सृजनात्मक प्रेरणा के कारणों में प्रमुखतः आत्मप्रकाशन सौन्दर्य-प्रेम, कामना-पूर्ति, आनन्दोपलब्धि माने गये हैं। इन समस्त प्रेरक कारणों में प्रत्येक की स्थिति लोक-भावना के सदृश तथा सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में है। लोक अथवा समाज निरपेक्ष कोई भी रचना न तो शक्तिपूर्वक अपनी सत्ता का प्रकटीकरण कर सकती है और न लोक-हृदय में किसी नूतन निर्माण को प्रवृत्ति को ही जन्म दे सकती है। साहित्यसृजन के उक्त प्रेरक कारणों में आत्मा-भिव्यक्ति अथवा आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति प्रमुख है। यही सिद्ध कलाकार की आत्माभिव्यक्ति साधारणीकृत हो कर सर्वात्माभिव्यक्ति बन जाती है।

महात्मा रज्जव के काव्य पर जब हम उपर्युक्त दृष्टिकोण के आधार पर विचार करते हैं तो उसमें हमें भाव और बुद्धि का समुचित समाहार प्राप्त होता है। भाव और बुद्धि का योग रज्जव जी के गुरु दादूजी की वाणी में भी विद्यमान है परन्तु रज्जव में भावतत्त्व का मात्राधिक्य उसे अपेक्षाकृत अधिक

प्रभावोत्पादक एव विशिष्ट बना देता है । कबीर-परम्परा के सत-साहित्य के परीक्षण में हमें काव्यशास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्तों की शास्त्रीयता का मानदण्ड अधिक सहायता नहीं दे सकेगा । इन सतों की बानी अपने सहज सरल अकृत्रिम रूप में जन-मानस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है । हम देखते हैं कि न तो इन सत कवियों के काव्य में कोई ऐसा विशेष 'प्रतीयमान' है जो इन्हें ध्वनि-सिद्धान्त के निष्कर्ष पर खरा उतार सके, न इनके काव्य में काव्यालंकार-सूत्र ही कही प्रतिष्ठा पाता है—वक्रोक्ति में इन कवियों को आस्था नहीं, रीति का इन्हें ज्ञान नहीं, इनके काव्य में कविता के रस के स्थान पर 'राम-रस' ही मिलता है । तब इन सतों के काव्य का शास्त्रीय विवेचन न कर के यदि हम उसका अध्ययन उसकी शक्ति, प्रभाव और प्रेरणा को आधार मान कर करे तो अधिक उपयुक्त होगा । इन कवियों की रचनाओं में न तो संस्कृत की तत्सम पदावली है जिसके आधार पर भापालालित्य की विवेचना की जाए—भाषा सधुक्कड़ी या खिचड़ी है, और न काव्यगत कोई अर्थ-चमत्कार ही है, न छन्दों की योजना ही निखरी और कसी हुई है, छन्दों के लक्षणों के आधार पर जिन छन्दों का प्रयोग इन सत कवियों ने किया है वे या तो शिथिल है या फिर भ्रष्ट हैं । इस अनेकमुखी सौन्दर्य के अभाव के रहते हुए भी सतकाव्य में न जाने कौनसा ऐन्द्रजालिक सम्मोहन है जिसकी छाया में लोक-हृदय उसमें अविकल सतृप्ति एव तोष का अनुभव करता है, न जाने अपने किस जादू से इन सतों को कविता लोक-चित्त की युगानुगत तृषा बुझाती चली आ रही है । कविता के नाना प्रयोजनों एव लक्ष्यों को यदि हम दो शीर्षकों में समेट ले, पहला जन-मानस परिष्कार, दूसरा भाषा का संस्कार—तो हमारी निश्चित धारणा है कि इन दोनों प्रयोजनों की अखण्ड सिद्धि सत-काव्य में उपलब्ध होती है । एक ओर इस सत-काव्य ने लोक-मानस की विकृतियों, सकीर्णताओं, कुविचारों का निरसन किया और दूसरी ओर शब्दों के सहज स्वाभाविक प्रयोगों द्वारा हिन्दी भाषा की अभिवृद्धि में सहयोग प्रदान किया । हिन्दी खड़ी बोली का अद्यतन विकसित सुगठित रूप इसी सत-काव्य की देन का सुफल है । सामान्यतः किसी वस्तु में मिश्रण उसके मौलिक स्वरूप को नष्ट करता है, किन्तु इन सतों की भाषा की खिचड़ी निःसंदेह जन-साधारण एव अल्पज्ञ जनों की सुबोध भाषा बन गई । वह निर्बल अस्वस्थ मानस का भी पाचक आहार बन गई । क्योंकि संस्कृत के आचार्यों की भाषा के गरिष्ठताजन्य अपच की व्याधि से लोक-मानस पीड़ित था । उसकी पाचन-शक्ति की संवृद्धि में सतों की यह खिचड़ी अतीव गुणकारी सिद्ध हुई । जिस जीवन-दर्शन को जटिल, दुर्बोध एव सामान्य

जन-दुर्लभ होने के कारण केवल समाज के इने-गिने विद्वान् ही समझ-वूझ सकते थे, उसी जीवन-दर्शन को इन सतों की साखियों में गली-कूचे की मिट्टी आनन्दित होकर गाने लगी। इस सतवाणी में श्रोताओं को कर्णकुहर-वेधक संगीत तो मिला ही साथ ही पाठकों को युग-युग तक विचारमग्न बनाये रखने वाला दर्शन भी मिला। दर्शन और संगीत अपने आग्रहों का विसर्जन कर जब एक दूसरे में एकाकार लय हो जाते हैं तभी काव्य-रचना निष्पन्न होती है। संगीत और दर्शन अपनी-अपनी सीमाओं की कारा के विवश बन्दी हैं। संगीत की सत्ता केवल वर्तमान में है, दर्शन की भविष्य में। तात्पर्य यह है कि संगीत का आनन्द तभी तक है जब तक श्रोताओं के कानों में स्वर-लहरी गूँजती रहे—जो निरंतर सम्भव नहीं है। अतः संगीत की स्वर-लहरी वर्तमान में ही सीमित है—दर्शन में प्रस्तुत किये गये विचार वर्तमान की कुक्षि में जन्म लेते हैं किन्तु उन विचारों की सम्भावनाएँ सदैव भविष्य के गर्भ से होती हैं। जो विचार-दर्शन भविष्य से मुह मोड़ लेता है वह अतीत की समाधि में जड़ बन कर गड़ जाता है। इस प्रकार दर्शन की उपपत्तियाँ भविष्य-सापेक्ष हैं। किन्तु काव्य वह विभूति है जिसका अतीत वर्तमान के वातायनों से भाकता हुआ भविष्य का दर्शन करता है—तब हम कह सकते हैं कि काव्य की निष्पत्ति त्रिकालातीत अथवा त्रिकालाबाधित है। कविता वर्तमान की सुषुप्तावस्था में भविष्य के स्वप्नों को साकार करती है। सतकवियों की वाणी में आधुनिक आलोचकों की यह मान्यता कि भाषा विचारों का वाहन है पूर्णतया सत्य उतरती है। किसी कवि की भाषा यदि साधारण-जन समाज की दैनंदिन वाणी में समाहित हो गई तो उस कवि का काव्य दुर्दम्य सत्त्व सम्पन्न होकर काल की पथरीली राह में भी अपनी भाषा का रथ सँवारे अनन्त गन्तव्य की ओर अग्रसर होता जाता है। यदि ऐसा न हुआ तो वह वाहन काल की लम्बी पगडंडियों के कठोर घरातल से टकरा कर टूट जाता है—विचूर्ण हो जाता है। अगणित कवियों की रचनाओं को मृत्यु के गाल में अकाल जाना पड़ा—उसका यह भी एक प्रमुख कारण रहा है।

महात्मा रज्जव जी की साहित्य-सामग्री पर विश्लेषणात्मक ढंग से विचार करने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम उसका सर्व प्रथम विषय-गत श्रेणी-विभाजन कर लें—और इस दृष्टि से हम उसका विषय-विभाजन निम्नांकित श्रेणियों में करेंगे—

(क) गुरु शिष्य महत्त्व निरूपण,

(ख) साधु-असाधु भेद का चित्रण,

- (ग) पक्षातीत तथा बाह्याडम्बर-विहीन मध्यमार्गी सहज साधना-
का प्रतिपादन,
(घ) मानव मन की नाना अवस्थाओं का वर्णन, और
(ङ) जीव-माया-ब्रह्म का विश्लेषण

रज्जब जी की दोनो कृतियाँ—रज्जबबानी तथा सर्वंगी की सामग्री विषय की दृष्टि से प्रायः एक समान है—उपर्युक्त श्रेणी-विभाजन दोनो कृतियों की सामग्री पर पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। परन्तु सर्व प्रथम यहाँ हम रज्जब जी की मौलिक रचना रज्जबबानी की सामग्री पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे।

गुरु शिष्य महत्त्व निरूपण—रज्जब जी अपनी बानी में सब से पहले गुरु दादूदयाल का यह श्लोक उद्धृत करते हैं जो दादू विरचित दादू बानी के आरम्भ में दिया है —

दादू नमो निरजन, नमस्कार गुरु देवतः ।

वन्दन सर्व साधवा, प्रणाम पारगतः ॥

इसके उपरांत साखियों में गुरु पीर, तथा समस्त आत्माओं, अक्षरधरो (विद्यावान्) साधुजनो और कवियों की अनाम वदना करते हैं, उनसे अपनी रचना सम्बन्धी भूलो की पूर्व क्षमायाचना करते हैं—

सिजवा पूरे पीर को, गुरु ग्यार्ताहि डडौत ।

रज्जब मय भगवत के, सर्व आत्महु नौत ॥

गुरु आखिर घर साधकवि, सबनि करौ असतूति ।

रज्जब की चकचूक परि, क्षिमा करौ ह्वैं सूति ॥

—अस्तूति को अग १-३

रज्जब जी चूक पड जाने की सभावनाओं पर विश्वास करते हैं। उनका कथन है कि शरीर और शब्द की गति समान है। जिस प्रकार शरीर (मनुष्य) तीन गुणों से सयुक्त है, त्रिविध भाति का अर्थात् भला, बुरा और बीच का होता है उसी प्रकार शब्द भी भला, बुरा और दोनो के बीच का हो सकता है अतः चूक पड जाना संभव है, उसके लिये किसी को दोष नहीं देना चाहिये—

सरीर सबद की येक गति, त्रिविध भाति तन होय ।

भले बुरे बिच वप वयन, दोष न दीजै कोय ॥

—अस्तूति को अग, ४

इसी गुरुवदना प्रसंग में वे अपने गुरु दादूजी के दर्शन और सामीप्य लाभ हो जाने पर कहते हैं कि मुझे प्रसिद्ध महात्मा दादूजी गुरु के रूप में प्राप्त हो

गये जिन्होंने माया और ब्रह्म का सारा व्यौरा तथा उसकी समस्त विधियों का रहस्य बता दिया—

रज्जव को अज्जव मिल्या, गुरु दादू परसिद्ध ।

व्यौरनि माया ब्रह्म की, सकल बताई विद्ध ॥

गुरुदेव का अंग, साखी ८

रज्जव जी ने भेट के सवैया में अपने गुरुदेव के प्रायः समस्त गुणों का उल्लेख किया है—

भगवा जु भावै नाहिं विभूति लगावै नाहिं पाखण्ड सुहावै नाहिं ऐसी कुछ चाल है ।

टीका साला मानै नाहिं जैन स्वाग जानै नाहिं परपच बखानै नाहिं ऐसी कछु हाल है ॥

सींगी मुद्रा सेवै नाहिं बोधविधि लेवै नाहिं भरम दिल देवै नाहिं ऐसी कछु ध्यान है ।

तुरकी तो खोवि गाड़ी हिन्दुन की हृद् छाडी अगतिर अजर माडी ऐसी दादू लाल है ॥

दादू जी में सतसुलभ उदारता थी, उनके सान्निध्य में आने वाले सभी सत पूर्ण सुख सतोष का अनुभव करते थे—

दादू दरिया राम जल, सकल सत जन मीन ।

सुख सागर में सब सुखी, जन रज्जव जो लीन ॥

भेट का अंग, साखी ७

ऐसे सर्वगुण साधना-सम्पन्न गुरु के शरीर-निपात पर इसी कारण रज्जव जी को घातक क्षोभ हुआ था—उन्होंने अपने क्षोभ और विवशता को एक सवैया में इस प्रकार व्यक्त किया है—

दीन दयाल दयो दुख दीननि दादू सी दीलत हाथ सो लीन्ही ।

रोस अतीतन सो जु कियो हर रोजी जु रकन की जग छोनी ॥

गरीब निवाज गरीब हते सब सतन सूल अती गति दीन्ही ।

हो रज्जव रोय कहै यह काहि, त्राहि जु त्राहि कहा यह कीन्ही ॥

दादू जैसी विभूतियों के चले जाने पर अनासक्त विरक्त रज्जव जी जैसे महात्मा को भी रो कर त्राहि-त्राहि करना पडा । गुरु दादू पर रज्जव जी की

विशेष— यह खण्ड हम रज्जवबानी की उस हस्तलिखित प्रति से उद्धृत कर रहे हैं जो हमें दादू महाविद्यालय जयपुर के सग्रह से प्राप्त हुई थी तथा अन्य हस्तलिखित प्रतियों में उसे प्रमुख आधार बना कर रज्जवबानी का सम्पादन हमने हाल ही में किया है । इस अध्याय में तथा अगले अध्यायों में भी रज्जवबानी सम्बन्धी समस्त उद्धरण उसी हस्तलिखित प्रति से हम प्रस्तुत करेंगे—अतः अगले अध्यायों में इस प्रति का स्थान-स्थान पर उल्लेख करने की आवश्यकता न होगी, केवल हम अंगों की सूचना देंगे ।

अगाध श्रद्धा थी—वे अपने शिर पर गुरु का वरद हस्त प्राप्त कर तथा हृदय में त्रिभुवन नाथ को निवास देकर निर्भय हो गये थे—

गुरु दाहू का हाथ सिरि, हिरदय त्रिभुवन नाथ ।
रज्जव डरिये कौन सो, मिल्या सहाई साथ ॥

गुरुदेव का अंग, साखी २५

रज्जव जी की दृष्टि में साधना के मनोवाञ्छित गन्तव्य तक पहुँचने के लिये गुरु मार्ग-निर्देशन का कार्य करता है—विना मार्ग के कोई कही नहीं पहुँचता । इसी प्रकार विना गुरु के भी गमन संभव नहीं है—

गुरु विन गम्य न पाइये, सनुझि न उपजे आइ ।
रज्जव पथी पथ विन, कौन देसावर जाइ ॥

गुरुदेव का अंग, साखी ३२

जिस प्रकार बिछुड़े हुये चक्रवाक के युग्म को सूर्य आकर मिलाता है वैसे ही आत्मा और परमात्मा के विच्छेद का उच्छेदन कर गुरु दोनों का मिलाप कराता है—

राजत आतम राम विच, गुरु ग्याता सु दलाल ।
ज्यों चकवा चकवी मिले, सूरजि काटे साल ॥

गुरुदेव का अंग, साखी ५०

इसी गुरु शिष्य प्रसंग में अधिकारी गुरु और अधिकारी शिष्य के लक्षणों का वर्णन भी किया गया है । गुरु अथवा शिष्य में यदि किसी एक में भी पात्रता नहीं है तो दूसरे पक्ष की विशेषता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । गुरु तो उस चदन की भाँति है जो जड़ शिष्य रूपी काठ को स्पर्श मात्र से अपना जैसा चदन बना देता है । परन्तु यदि शिष्य वास की तरह गाँठ वाला है तो बेचारा गुरु क्या करेगा—

सतगुरु, चदन वाचना, परस्यो पलटे काठ ।
रज्जव चेला चूक में, रह्या वाँस के ठाठ ॥

गुरु का अंग, साखी १४८

यद्यपि गुरु कल्पवृक्ष है तो भी यदि शिष्य उससे इच्छा न व्यक्त करे तो वह कैसे देगा—

कल्पवृक्ष गुरु की कहा, जे फलपे नहि दाम ।
जन रज्जव रचि प्याम विन, निहच जाइ निरास ॥

गुरु का अंग, साखी १५

प्रसिद्ध गुरु पारस मिल भी जाय तो क्या ? यदि शिष्य लोहे के स्थान पर ककड़ बना है तो पारस का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि पारस तो केवल लोहे को कचन में परिणत कर सकता है ।

गुरु परसिध पारस मिल्या, सिख ही खूटा जोइ ।

रज्जव पलटि लहे सब, ककर का क्या होइ ॥

गुरु का अंग, साखी १४७

चेतना-विहीन शिष्य तो उस रहट की भाति है जिसमें धरिया नहीं है । रहट कितने ही चक्कर क्यों न लगाये जल नहीं आएगा । उसी प्रकार ऐसे शिष्य के लिये कितने भी प्रयत्न करे, सब निष्फल रहेगा—

विण घडि माला रहट की, जल आवै कछु नाहि ।

त्यो रज्जव चेतन विन चेला, रीता सगति माहि ॥

गुरु का अंग, साखी १४३

यदि कही गुरु शिष्य दोनों ही ज्ञान-हीन हुये तो फिर दोनों का एक दूसरे के साहचर्य से उसी प्रकार विनाश अवश्यभावी है जैसे बास वृक्ष की दो डालें एक दूसरे से मिल कर घर्षण करती हैं तथा अंग में जल कर भस्म हो जाती हैं—

भूखे गुरु सिख यो मिले, ज्यूं साखी बस हार ।

जन रज्जव बोलत घसत, दोह जरि बरि भये छार ॥

गुरु सिख निर्गुण का अंग साखी १७४

परन्तु यदि शिष्य में चेतना है और गुरु भी सुयोग्य और सिद्ध है तो फिर शिष्य का मन सद्गुरु के बाण से विद्ध हो कर रहेगा और सद्गुरु वही सच्चा कमनैत कहा जायगा जिसका बाण निशाने पर बैठ जाय—

सद्गुरु तीरदाज है, सेवक मन नीसान ।

रज्जव गुरु कमनैत सो, जाका बैठा बाण ॥

गुरु सिख निदान निरनै का अंग, साखी २७

गुरु का सिद्ध होना तभी प्रमाणित माना जायेगा जब वह शिष्य की जड़ता का निदान उसी प्रकार करले जैसे एक पहुँचा हुआ वैद्य रोग का निदान कर औषधि देता है और देते-देते रोगी की व्यथा दूर हो जाती है—

रोगी बँद पिछाण ले, बूटी सत्य सुजाण ।

विथा बिलं होय परसेतै, रज्जव सो परिवाण ॥

गुरु सिख निदान निगनै अंग, साखी ३०

सत्गुरु चद्रमा है, चेला चकोर है । जिस प्रकार चकोर चद्रसुधा का पान कर अंगार भक्षण करता है उसी प्रकार चेला सतगुरु की शीतल वाणी के सहारे प्रचण्ड इन्द्रियो का भक्षण करता है—

रज्जव महत मयक है, चेला होइ चकोर ।

इन्द्री गिलै अगार ज्यू, अगनि करै नहिं जोर ॥

गुरु सिख निदान निरनै का अग, साखी ४४

गुरु ब्रह्म-विभूति का कोषाध्यक्ष है, बिना उसकी कृपा के उसमे हाथ नहीं डाल सकता—

औजूद खजाना अलहै का, जर अन्दर अरवाहि ।

रज्जव पीर खजानची, दस्त न सकई बाहि ॥

गुरु सिख निदान निरनै का अग, साखी ५०

गुरुमुखी शिष्य गुरु के कठोर उपदेशों और आदेशों की चोट खाकर उसी प्रकार सुलक्षण तथा भला बन जाता है जैसे कुम्भकार की चोटे खा कर मिट्टी का घड़ा सुन्दर-सुडील बन जाता है—

सेवक कुम्भ कुभार गुरु, घडि घडि काढ़ै खोट ।

रज्जव मांहि सहाय करि, तब बाहै दे चोट ॥

गुरु-मुख कसौटी का अग, साखी २

जिस प्रकार धोबी की धमस सह कर वस्त्र निर्मल ही जाता है उसी प्रकार जिज्ञासु शिष्य गुरु अथवा पीर की मार खा कर निर्मल चित्त हो जाता है ।

ज्यों धोबी की धमस सहि, ऊजल होइ सुचीर ।

त्यू सिख तालिव निर्मल, भार सहै गुरु पीर ॥

गुरु कसौटी का अग, साखी ६

इस प्रकार अनेकानेक रूपको, उपमानों और उदाहरणों द्वारा रज्जव जी गुरु शिष्य के महत्त्व का निरूपण करते हैं । इस प्रसंग के अंत में वे आज्ञाकारी शिष्य और आज्ञाभगी शिष्य के लक्षण और अन्तर की व्याख्या करते हैं ।

जीव माया ब्रह्म

जीव के हृदय में ब्रह्म से मिलने की पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिये । बिना उस पीड़ा और तडपन के वह 'लाल' अप्राप्य रहेगा । दीनदयाल का दर्शन तभी होगा, जब साधक के हृदय में उसके लिये दर्द पैदा हो जाय । ब्रह्माग्नि तो वाडवाग्नि की भाँति प्रचण्ड होती है, वह सदैव शरीर रूपी जल को जलाती रहती है । यदि शरीर जल से वृद्ध जाय तो उस प्रेमाग्नि को कच्चा मानना

१ - ब्रह्म अगनि का अग, साखी १

दरद बिना क्यों देखिये, पाम न दीन दयाल ।

रज्जव विरह वियोग बिन, कहा मिलै सो लाल ॥

चाहिए ।^१ यदि दीदार का दरद नहीं है, प्राणी उसका तालिव नहीं है, यदि उसके वियोग का अनुभव भी न हो तो उस प्रियतम (ब्रह्म) का किस प्रकार मिलन सम्भव है ।^२ नयनो मे नाह (ब्रह्म) का स्नेह न हो और न उसकी ओर कभी दृष्टि ही जाती हो तो फिर राम का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है । उसके लिये तो हृदय मे उत्कट जिज्ञासा होनी चाहिये ।^३ जीव को सदैव भगवान से भय मानना चाहिये । साधक यदि निर्भय हुआ तो मिलने में न केवल कठिनाई होगी प्रत्युत साधना के उच्च घरातल से साधक उसी प्रकार पतित हो सकता है जैसे नटिनी भयभीत (सावधान) होकर रस्से पर खड़ी होकर नाचती है किन्तु निर्भय (असावधान) होने पर वह पृथ्वी पर गिर जाती है ।^४

निर्भय प्राणी निर्लज्ज एव निश्शक होने के कारण पूरी तरह से अपराध करता है । वह ससार से तो सम्बन्ध जोड़ता है किन्तु साधु-महात्माओं की सगति छोड़ देता है ।^५ रज्जव जी जीव के कर्तव्य का निर्देश करते हुए कहते हैं कि जीव को चाहिये कि माया को छोड़ कर ब्रह्म का भजन करे—यही सब से बड़ा ज्ञान है और इसी से मूर्ख भी^६ ज्ञानी हो सकता है । इस मन को उन्मनी मे

१ — ब्रह्म अगनि बडवा अनल, तन तोयें कू खाहि ।

इसक आगि काची रहे, जो बप वारि बुझाहि ॥

ब्रह्म अगनि का अग साखी ८

२ — दरद नहीं दीदार का, तालिव नाहीं जीव ।

रज्जव विरह वियोग विन, कहाँ मिलै सो पीव ॥

विरह विभग अग, साखी १

३ — नैनो नेह न नाह का, वहि दिसि दृष्टि न जाहि ।

रज्जव रामहि क्यों मिलै, तालिव नाहीं नाहि ॥

वही, साखी ३

४ — निरभै नटणी पुहम परि, धरव चढ़े भयभीत ।

त्यू रज्जव चढ़ि सुरति पर, भै मिलि होइ अतीत ॥

भयभीत भयानक का अग ।

५ — नीडर निलज निसक ह्वै, पूरि करे अपराध ।

जन रज्जव जग सौ रचे, परिहरि सगत साध ॥ २०

भयभीत भयानक का अग ।

६ — माया तजि ब्रह्माहि भजे, येते को सब ज्ञान ।

रज्जव मूरख चतुर ह्वै, मन उनमन लै सान ॥ १३०

उपदेश चितावनी को अग ।

तन्मय कर देना चाहिये । जीव को मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध होकर तथा माया का परित्याग कर राम का भजन करना चाहिये । ससार में जीव के लिये इतना ही करणीय है ।^१ रज्जव जी जीव को शिक्षा देते हुये कहते हैं कि ऐ जीव ! रकार (राम) का भजन कर, अलफ (भगवान) का आराधन कर, इस जगत में इसके समान कोई ध्यान नहीं है ।^२ यह जीवन जल-तरंग की भाँति बनता-मिटता रहता है । मूर्ख, साधना से प्रमाद क्यों करता है । राम को सभाल अन्यथा बाद में पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।^३ यह ससार वादलो के समान अस्थायी है, बुदबुद की भाँति क्षणभंगुर है और जल-फेन की भाँति अस्तित्वविहीन है । जीव की चारों योनियों में ससार का मिथ्यात्व प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, इसमें किंचित् भ्रम नहीं ।^४

रज्जव जी जीव को अपनी शक्ति के अनुसार ही साधना करने का उपदेश करते हैं । जीव में जितनी समाई, सामर्थ्य और शक्ति होगी वह उतनी ही साधना कर सकता है । यदि किसी प्राणी में कम शक्ति है तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ही साधना करने से पूरा फल प्राप्त होगा । यदि किसी में अधिक शक्ति (उनवान) है तो उसे भी अपनी पूरी सामर्थ्य से साधना करने पर ही पूरा फल मिल सकता है । अजरी (मक्खी) तथा अनल (आकाश का पक्षी) की शक्तियों में अन्तर है, अतः दोनों की उड़ान में भी अन्तर स्वाभाविक है, किन्तु यदि दोनों अपनी अपनी पूरी शक्ति से उड़ते हैं तो दोनों अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं ।^५

माया

आत्मा और परमात्मा के बीच कनक और कामिनी प्राचीर वन कर अडे

१ - मन बच भ्रम तिरसुद्ध हूँ, माया तजि भजि राम ।

जन रज्जव ससार में, येता ही है काम ॥

उपदेश चितावणी का अंग, साखी १३१

२ - राग करहु रकार सौं, अलफ आराधां मन ।

रे रज्जव ससार में, और न ऐसा धन ॥

वही — १५०

३ - जल तरंग की जीवणी, गाफिल कहा गवार ।

पीछे ही पड़िताहुगे, रज्जव राम सभार ॥

वही — १६१

४ - रज्जव वादता बुद बुदे, तीजे जल के भाग ।

चतुर रानि बल देविये, है नहीं भ्रम भाग ॥

वही — १७०

५ - रज्जव अजरी अनल का, एक उटान न होइ ।

तू मुयन सुमिरण समै, बित उनमान सु जोइ ॥

उनमानिक अंग — ४

है। यही दोनों के मध्य आवरण है, यही ओट है।^१ माया ऐसी विलक्षण है कि उसके मिलन पर भी कष्ट होता है, और विच्छोह पर भी दुःख मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अनार में वित आने पर (पकने पर) उसे फटना पड़ता है, तथा सरोवर के नीर समाप्त हो जाने पर उसे भी विदीर्ण होना पड़ता है। मायजन्य लाभ और हानि दोनों दुःखदायी होते हैं।^२ जिस माया ने बड़े-बड़े ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और साधकों का भक्षण कर लिया उस पर विश्वास कर उस से स्नेह नहीं करना चाहिये।^३ इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सारा ससार माया से व्याप्त है। अतः इस ससार की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का माया से पृथक् रहना तो सम्भव नहीं है। परन्तु हरिगुण पर आस्था रखने वाला व्यक्ति माया के बीच रहते हुये भी उससे उसी भाँति निर्लिप्त रहता है जैसे समुद्र में निवास करने वाली मछली उसके भीतर प्रतिबिम्बित सूर्य से कभी नहीं जलती।^४ माया स्वयं तो मौन रहती है, कुछ बोलती नहीं, किन्तु इसके साहचर्य में सभी लोग खूब बोलते हैं।^५ कहने का आशय यह है कि स्वयं जड़ होते हुये भी दूसरों को अपने प्रभाव से चेतन बनाये रहती तथा उनसे नाना प्रकार के अपकृत्य कराती रहती है। यह माया ससार में सबसे अधिक प्रबल है। इसने ससार के चौरासी लाख योनियों के प्राणियों को अपने दास-दासी बना रक्खे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो माया के प्रभाव से मुक्त रह सका हो।^६

माया का पोषण मन के द्वारा होता है, यही उसे स्थान देता है। मन ही माया का आधार है। जब मन को माया मिल जाती है तो मनुष्य शरीर और

१ - माया का अंग—

- रज्जब आतम राम बिचि, कनक कामिनी कोट ।
यहु आड़ा अंतर इहै, यह पड़वा यह ओट ॥ १
- २ - ,, धनि अनार वित आये फटे, नीर गये पेरि फाटे ताल ।
त्यू रज्जब सम्पत्ति विपत्ति, मन कू करै विहाल ॥ ६
- ३ - ,, जो माया मुनियर गिले, सिध साधक कू लाय ।
ता माया सो हेत कर, रज्जब क्यू पछिताय ॥ ११
- ४ - ,, ज्यों सूरिज वीसै समुद में, मौन मरै नहि कोय ।
त्यू रज्जब माया मगन, हरिगुन लिपत न होय ॥ १४
- ५ - ,, माया मुख बोले नहीं, सदा लिये चुप चार ।
रज्जब बकते सब फिरै, इस मौनणि की लार ॥ २०
- ६ - ,, चेरी के चेरे किये, चौरासी लख जत ।
तो रज्जब कहि कौन है, शवित समान महत ॥ १७

मन दोनों से ग्रन्था हो जाता है। माया के दूर हो जाने पर ही उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है।^१ माया के ससर्ग से ही मन सासारिक भोगों की आकांक्षा करने लगता है तथा माया के दूर हो जाने पर ही मन ऐहिकता से मुक्त होकर योग में प्रवृत्त होता है।^२ मन रूपी मोतिया (कुत्ता) तृष्णावश द्वार-द्वार पर चक्कर लगा रहा है। जब मनुष्य के अंतर में इस प्रकार की शानवृत्ति जागृत है तो राम से उसका मिलाप कैसे सम्भव हो सकता है ?^३ मन की ऐहिक वृत्ति के कारण श्रेष्ठ कल्याणकारी वस्तुओं उसे नहीं भाती हैं और विनाशकारी वस्तुओं की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। अमृत का परित्याग कर वह विष-पान उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कुत्ते और कोए पक्वान्न (पूड़िया) आदि को त्याग कर हड्डियों के खाने में रत रहते हैं।^४ इस मन की कुटिल गति का भेद बड़े बड़े ब्रह्म-ज्ञानी नहीं जान पाते, फिर अचेत, अज्ञान, जड़ प्राणी क्या जान सकते हैं ?^५ मन को किस प्रकार वशीकृत कर के रखा जाय—उसमें अनन्त ईप्साएँ हैं—एक इच्छा का दमन कीजिये तो सहस्र इच्छाएँ मन में उत्पन्न हो जाती हैं।^६ मन और इच्छा का ऐसा दृढ़ ग्रथि-बन्धन है कि इनको एक स्थान पर रोक कर रक्खा ही नहीं जा सकता—हां, एक ब्रह्म ही है जो इन्हें रख सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं।^७ रज्जव जी यह सारी स्थितियाँ कच्चे मन की बताते हैं। उनका विचार है कि मन के पक्के हो जाने पर किसी प्रकार की चंचलता

१ - मन का अंग—

जब मन कू माया मिले, तब मन आधा होय ।

रज्जव माया चलि गई, सब कुछ देखे सोय ॥ ५

२ -   "   मन कू माया मिले, तब जीव चाहै भोग ।

रज्जव माया चलि गई, तब जीव उपजवा जोग ॥ ८

३ -   "   मन मोतिया घर-घर फिरे, अस्थिर बैठे नाहि ।

रज्जव रामहि क्यों मिले, कूकर की मति माहि ॥ १०

४ -   "   कूकर काक करक परि, पाक पूरि तजि जाहि ।

त्यू रज्जव मन की विरति, तजि अमृत विष खाहि ॥ १२

५ -   "   रज्जव मन के पेंच कू, लखे न मुनियर प्राण ।

तो क्या जाने जीव जड़, सदा अचेत अयाण ॥ २७

६ -   "   रज्जव राखे कोण विधि, मन में भोज अपार ।

एक भोज जे मारिये, तो उरि उदै हजार ॥ ३६

७ -   "   मन मनसा जोडा चपल, राख्या रहे न ठौर ।

बांधे बंधे सु ब्रह्म के, आन उपाव न और ॥ ४६

नही रहती है। इसके लिये वे अनेक सिद्ध उपमान प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है कि यह मन बबूल के वृक्ष की भांति है, जिस प्रकार बबूल जब तक कच्चा रहता है तब तक उसमें काटे रहते हैं किन्तु उसके पक जाने पर समस्त काटे दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार मन के कच्चे रहने तक ही उसमें वासनात्मक चंचलता रहती है। किन्तु उसके परिपक्व हो जाने पर वह चापल्य-मुक्त होकर स्थिर हो जाता है।^१ मन की कच्ची और पक्की अवस्था को स्पष्ट करने के लिये रज्जव जी ने अत्यंत सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि जिस प्रकार हाड़ी में पकने वाला कण जब तक कच्चा रहता है तब तक बड़ी उछलकूद करता है किन्तु जब वह पक जाता है तो शान्त और स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार मन भी पकने पर शान्त और स्थिर हो जाता है।^२ रज्जव जी ब्रह्म को आकाश की भांति अनन्त और असीम मानते हैं। ब्रह्म और आकाश दोनों का आदि-अंत-मध्य नह है। उसकी खोज करने वाले सब थक गये किन्तु पार न पा सके।^३ वह परब्रह्म सर्व व्याप्त एव प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिम्बित है। आत्मा आती-जाती है किन्तु उस अनन्त का अंत नहीं मिलता। जिस प्रकार दर्पण में आकृति प्रतिबिम्बित होती है किन्तु प्रतिबिम्ब को प्राप्त करना कठिन है—यही स्थिति ब्रह्म की है।^४ पंचतत्त्वों द्वारा पिण्ड (शरीर) की रचना उसी राम ने की है—इस पिण्ड में उसने प्राण समाविष्ट किये हैं। राम की इस विलक्षण रचना को देख कर बड़े-बड़े साधक और सिद्ध हैरान हैं।^५ वह ब्रह्म न बुद्धि से अवगम्य है और न वाणी का ही विषय है कि उसका वर्णन किया जा सके। ज्ञान और वाणी दोनों उसके निरूपण में

१ — मन का अग्र—

यह मन पेड़ बबूल का, काँचा काँटहु पुरि ।
रज्जव पाका जाणिये, कुलि काँटे जब दूरि ॥ ६२

२ —   ,,   थकित होत पाका सुमन, ज्यू कण हाड़ी माहि ।
काँचा कूंदे ऊछलै, निहचल वैसे नाहि ॥ ६६

३ — हैरान का अग्र—

इक साईं अरु शून्य के, आदि-अंत मधि नाहि ।
सोधनहारे सब थके, जन रज्जव ता, माहि ॥ ३

४ —   ,,   अन्त न लहै अनंत का, आतम आवै जाहि ।
उयो रज्जव मुख मुकर में, प्राणी पावै नाहि ॥ ६

५ —   ,,   पंच तत्व सौं प्यण्ड करि, माहि समोया प्रान ।
रज्जव रचना राम की, सिध साधक हैरान ॥ ८

उसी प्रकार हतचेत हो गये हैं जैसे किसी ठग के विपैले लड्डू खाकर कोई पथिक अचेत हो जाय ।^१ बड़े-बड़े ज्ञानियो ने उस ब्रह्म पर विचार करने की चेष्टा की किन्तु बेचारे थक गये—वे तो ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बन गये । वेद और कुरान भी उसका मूल्यांकन न कर सके, रज्जव जी यह देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं ।^२ वह अकल है, कोई कला का आकलन नहीं कर सकती । वह निर्गुण है, कोई गुण उसे नहीं पकड़ सकता । उसके अनुसन्धान में जीव के सभी कृत्य असफल हैं, वह अपनी ही कृपा से स्वयमेव प्रकट होता है ।^३ उस ब्रह्म के सम्बन्ध में जितने भी आत्मज्ञानी कुछ विचार प्रकट करते हैं वे अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं । वह ब्रह्म तो अकल और विलक्षण गति वाला है । उसके वास्तविक स्वरूप को किसी ने नहीं समझा ।^४ उस ब्रह्म के साक्षात्कार का केवल एक उपाय है कि जीव अपनी सारी ऐन्द्रिक चञ्चलता का परित्याग कर शान्त, निश्चल और स्थिर हो जाय क्योंकि वह ब्रह्म स्वयं अचञ्चल है । अचञ्चल ही अचञ्चल में रह सकता है और चञ्चल चञ्चल में । रज्जव जी इस युक्ति को ही सार्थक एवं विश्वसनीय बताते हैं ।^५

साधु-असाधु, सयाण तथा सेवा सुमिरन का महत्त्व

साधु के लक्षणों का विश्लेषण करते हुये रज्जव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को परमात्मा और साधु के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं बाधता वही पूर्ण अगाध बुद्धि वाला है तथा सत है ।^६ साधु पुरुष में परमात्मा के प्रति एक रूप

हैरान का अंग—

- १ — ब्रह्म न मावे बुद्धि में, बरन्या बंन न जाय ।
ज्ञान गिरा गहले हुये, ठग के लाडू खाय ॥ १३
- २ — वेत्ता थकहि विचार करि, दाने ह्वै नादान ।
वेद कुरान न कीमति पावहि, रज्जव है हैरान ॥ २५
- ३ — अकलि कला कलै नहि कोई, निरगुण गुण न गहावै ।
रज्जव जीव कृत सब थाके, मिहरि आपणी आवै ॥ २६
- ४ — आत्म जे कुछ ऊचरै, सब आपण उनमान ।
रज्जव अज्जब अकल गति, सो किनहू नहि जान ॥ ३८

५ — थकित निश्चल का अंग—

निश्चल में निश्चल रहै, चञ्चल चञ्चल माहि ।
जन रज्जव जाणी जुगत, यामें मिथ्या नाहि ॥ १०

६ — साधु परीक्षा का अंग—

आत्म कहीं न बंधई, बिन साईं अस साध ।
जन रज्जव ता संत की, पूरण बुद्धि अमाध ॥ ९

प्रीति व लगन होती है। वह जागृति, स्वप्न, और सुषुप्ति तीनों में एक सा रहता है।^१ जब कि सामान्य प्राणी सुषुप्तावस्था में अचेत रहता है और अविद्या की निद्रा में अचेत रहने से ही प्राणी चूक जाता है। अतः जो सुषुप्ति में भी चैतन्य को बनाये है वह श्रेष्ठ महात्मा है।^२ साधु-असाधु का अंतरब तलाते हुये रज्जब जी कहते हैं—सर्वगुणसिद्ध साधु होता है और गुणों में असिद्ध असाधु होता है। यही साधु-असाधु की पूर्ण परीक्षा का आधार हो सकता है।^३ साधु और असाधु जल और पृथ्वी की भाँति हैं। जल पुनः आकाश में पहुँच जाता है किन्तु पृथ्वी आकाश में नहीं जा सकती है।^४ साधु-असाधु का अंतर स्पष्ट करने के लिये रज्जब जी ने अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। उनका मत है कि बाहर से साधु और असाधु एक-से लक्षित होते हैं, किन्तु भीतरी गुणों की परीक्षा लेने पर सर्वथा भिन्न सिद्ध होते हैं—उसी प्रकार जैसे सोने में पीतल का अंश मिला दीजिये तो बाह्य रंग में दोनों एक-से दीख पड़ेंगे, परन्तु निकष पर परीक्षा करने से दोनों की भिन्नता प्रकट हो जायेगी।^५ यो तो गन्ने का रस और जल का एक ही रूप होता है, परन्तु उनका पान करने पर दोनों में अन्तर प्रकट हो जाता है।^६ ठीक यही स्थिति साधु और असाधु की है। श्रीलिया (महात्मा) ससार के विपरीत चलता है तथा संसारी व्यक्ति सीधी गति चलता है। यही इन दोनों में अंतर है।^७ रज्जब जी ने साधु को ब्रह्म से अधिक महिमाशाली बताया है। वे

१ - साधु परीक्षा का अंग—

ब्यू जागत त्यू सोवते, सुपिने माँहि सु होय ।

रज्जब पारिख प्रीति की, लगन कहावै सोय ॥ १८

२ - ,, अचेत अवस्था नोंद नर, यह चूकण की ठौर ।

पै सुतो स्यावति रहै, सो रज्जब सिर मोर ॥ १७

३ - साधु असाध परीक्षा का अंग—

सबगुण सबहित साधु है, अनसाधे सु असिद्ध ।

रज्जब पाई प्राण ने, पुरी पारिख लद्ध ॥ १

४ - ,, रज्जब पानी पृथ्वी पर पड्या, पृथ्वी पाणी माँहि ।

ज्यू सलिल समाना शून्य में, त्यू अवनि अकाश न जाहि ॥ ८

५ - ,, साधू सोने में जड्या, खोटा पीतल प्राण ।

जन रज्जब भोले बिकै, परल्यू भिन्न विनाम ॥ १३

६ - ,, रज्जब पानी ईख रस, रूप एक रस वोइ ।

ऊपर सस असत समि, अतरि अतर होइ ॥ १७

७ - ,, उल्टा चलै सु श्रीलिया, सूधी गति ससार ।

जन रज्जब यू जाणिले, इनका इहै विचार ॥ २२

कहते हैं कि साधु अगस्त्य के समान है जो ब्रह्म-समुद्र को पी गये ।^१ सेवा और सुमिरण ब्रह्म-साधना के लिये नितान्त आवश्यक है । गुरु की सेवा और गोविन्द का सुमिरण दोनों मिल कर ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं । दोनों के योग से एक की उसी प्रकार उपलब्धि होती है जैसे बीज के दाने में दो दल होते हैं, किन्तु उनसे आम का एक ही वृक्ष उगता है ।^२ रज्जव जी का मत है कि सेवाकार्य छोटे से नहीं—बड़े से बन पड़ता है । छोटा सेवा करने में सक्रोच कर सकता है किन्तु बड़े में सेवा-भाव अधिक होता है । भगवान् सारे ससार की सेवा (पोषण) करता है परन्तु उसकी सेवा (पोषण) कोई नहीं करता ।^३ शरीर से सेवा और हृदय से भजन मिल कर जिस भक्ति का निर्माण करते हैं वह वस्तुतः राम की पुत्री है । उसके प्राप्त हो जाने पर ऋद्धियां, सिद्धियां और निधियां तो उसकी चोरी बन कर आती हैं ।^४ बिना सेवा-भावना के भजन व्यर्थ है और बिना भजन के सेवाभावना व्यर्थ है । ब्रह्म की सिद्धि के लिये दोनों का योग आवश्यक है ।^५ दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते । यह सेवा-भावना तो सेवक और स्वामी का अंतर ही समाप्त कर देती है । गुरु शिष्य की आत्मा का परिष्कार करने में अपनी सेवा उसे अर्पित करता है तथा शिष्य गुरु के शरीर की सेवा करता है । इस प्रकार किसको स्वामी माने और किसको सेवक—यह निर्णय करना बड़ा कठिन है ।^६ इन नाना प्रकार की उक्तियों द्वारा

१ — साध महिमा का अंग—

साध अगाध अगस्त है, साईं सुद्ध समुद्र ।
उभै समाने उभै डर, रज्जव रही न बुद्ध ॥ ५

२ — सेवा सुमिरण का अंग—

गुरु सेवा गोविन्द भजन, उभै बात वित एक ।
रज्जव वीरज दालि हूँ, बग्नै अत्रिपा एक ॥ ५

३ — सेवा का अंग— साईं सेवै सवन को साईं कोई नाहि ।

मनसा बाचा करमना, मैं देख्या मन नाहि ॥ २७

४ — ,, रज्जव बेटी राम की, भगति सु सेवा अंग ।

ऋद्धि सिद्धि निधि लोड़ी सबै, आवै तिनके संग ॥ २८

५ — सेवा सुमिरण का अंग—

श्रीषधि दिन पथ क्या करे, पथ बिन श्रीषध बाधि ।
गुरु सुमिरण सुकृत घमिल, उभै न पावै दाधि ॥ १८

६ — सेवा का अंग—

गुरु सेवा सिख प्राण की, सिख सेवा गुरु गात ।
रज्जव दोन्यू दास हैं, नहि स्वामी की बात ॥ ५४

रज्जब जी सेवा और सुमिरण की महत्ता कडे परस्पर सापेक्ष मानते हैं। भजन में अहंकार न आ जाय इसलिये सेवा आवश्यक है और सेवा सासारिक विषयो की न होने लगे इसलिये ईश्वर-भजन (सुमिरण) पूर्णत अनिवार्य है। सेवा और सुमिरण इन दोनों गुणों से विभूषित साधक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सुमिरण के साथ सेवा-भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर परम-तत्त्व को प्राप्त करने में विलम्ब नहीं लगता।

पक्षातीत मध्यमार्गी सहज साधना

पक्षातीत साधना पर रज्जब जी का विशेष आग्रह है। जो व्यक्ति किसी पक्ष अथवा वर्ग के आग्रहों को स्वीकार कर के चलता है वह न तो उत्कर्षपथ पर बढ़ पाता है और न सत्य का ही अनुभव कर पाता है। जो विरोधी मार्गों का परित्याग कर पक्षाग्रह से मुक्त सत्य का आराधन करता है वही सच्चा साधक है। रज्जब जी हमें सुन्दर उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं। दो दलों के बीच अकुर निकलता है—वह दो दलों में से किसी ओर नहीं झुकता—दोनों से निरपेक्ष होकर उठता है, इसीलिये वह ऊर्ध्वगामी होता है। किन्तु दोनों दल अपने ही स्थान पर पड़े पड़े धूल में मिल जाते हैं।^१ ससार सर्प के मुख के समान है, उसमें दो विषैली दाढ़ें ही दो पक्ष हैं, उन्हीं दोनों के बीच निर्विष मणि निकलती है। इसी प्रकार ससार के दो विरोधी पक्षों के बीच से सच्चे सिद्ध का आविर्भाव होता है।^२ ससार में जितने उत्कर्ष तथा आलोकमयी वस्तुएँ हैं वे सब पक्ष-विहीन हो कर ही उन्नति-लाभ करती हैं। दो परस्पर विरोधी मार्गों के बीच तीसरा मार्ग ही वरेण्य है।^३ रज्जब जी की सम्मति है कि सत को न तो हिन्दू धर्म से ही आसक्ति रखनी चाहिये और न इस्लाम से प्रेम करना चाहिये। जिसने इन दोनों को पैदा किया है उसी से प्रेम करना चाहिये।^४ विरोधी पक्षों

१ - निरपल मध्य का अग्र -

दो पल वीरज दालि है, विचि अकूर अतीत।

सो रज्जब ऊँचा चल्या, यहू तोजी रस रीति ॥ ६

२ - " ससार सर्प मडाण मुख, पल जाडचू विष होय।

वहाँ मुनी मणि नीपजं, निरपल निरविष सोय ॥ ८

३ - " चब सूर पाणी पवन, आभे उडग अतीत।

घर अम्बर परसै नहीं, यहू तोजी रसरीति ॥ १३

४ - " हेत न कर हिन्दू घरम, तजि तुरकी रस रीति।

रज्जब जिन पैदा किया, ताहीं सों करि प्रीति ॥ ३३

मे एक दूसरे का दोष-दर्शन ही होता है, इससे आत्मा भी द्विविधा में पड़ी रहती है। जो निष्पक्ष है वही निर्द्वन्द्व है।^१ सबको समान भाव से देखना चाहिये क्योंकि संसार की समस्त साधनाओं का गन्तव्य एक ही है। जिस प्रकार किसी नगर तक पहुँचने के लिये कई दिशाओं के लोग विभिन्न पथों से होकर आते हैं, इसी प्रकार नारायण तक पहुँचने के लिये विभिन्न धर्म-पथों के लोग अपने-अपने मार्ग पर चल कर पहुँचते हैं। अतः विरोध वस्तुतः नहीं है क्योंकि सब का लक्ष्य एक है।^२ इसी प्रकार साधना में अतिवाद अच्छा नहीं होता। कभी इधर, कभी उधर चक्कर लगाने से भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हृदय में ही उसे न ढूँढा जायगा तब तक कोई चाहे नातो द्वीपो, नवखण्डों में भ्रमण करे, तीर्थ व्रत करे, उस परमात्मा का साक्षात्कार असम्भव है।^३ प्रायः मुसलमान उस अल्लाह को पाने के लिये मक्का जाते हैं और हिन्दू कैलाश जाते हैं परन्तु मुहम्मद साहब किस मक्के गये थे और भगवान शंकर किस कैलाश गये थे। पथ वह ग्रहण करना चाहिये जिस पर चलना आत्मा स्वीकार करे।^४ कहने का अभिप्राय यह है कि नाना परस्पर विरोधी पथों, मार्गों, विश्वासों और साधनाओं में मध्य-मार्ग वरण करना ही सच्ची साधना का लक्षण है।

काव्यगत विशेषतायें

रज्जव जी के साहित्य के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि साहित्यशास्त्र अथवा काव्य शास्त्र के नियमों अथवा सिद्धान्तों के आधार पर रज्जव जी के साहित्य (हमारे विचार से सम्पूर्ण संतसाहित्य) का पर्यालोचन करना न तो न्याय-सम्मत ही है और न आधार-प्रेरित ही। सतसाहित्य की परम्परा में रज्जव की रचनाओं का आस्वादन कुछ निराला और भिन्न प्रकार का है।

१ — निरपल मध्य का श्रंग—

पला पली मधि पिशुनता, प्राणहु दुषिघा द्वन्द ।

जन रज्जव निरपल नर, निरखेरी निर्द्वन्द ॥ ४२

२ — विवेक समता का श्रंग—

नारायण अस नगर कूं, रज्जव पंथ अनेक ।

कोई आषो किहीं विशि, आगे अस्थल एक ॥ १८

३ — मधि मार्ग अस्थान निर्माण का श्रंग—

सप्त द्वीप नव खण्ड फिरि, हाथ चढ़े कछु नाहि ।

रज्जव रजमा पाइये, आये उर घर माहि ॥ १३

४ —

”

किस मक्के मुहमद गया, महादेव किस पान ।

रज्जव बलिये पथ उति, पथी प्राण सुजान ॥ २९

उनके छन्द-पक्ष में तो किञ्चित् शास्त्रीयता मिल जाती है परन्तु यदि हम उसका रस-मूलक अध्ययन करते हैं तो केवल निर्वेद-पुष्ट शान्त रस ही रचनाओं में आद्योपान्त व्याप्त लक्षित होता है। सर्वत्र जीवन की ऐहिकता तथा जगत् के मिथ्यात्व की चर्चा, सत-स्वभाव सुलभ सेवा, जप-तप, इन्द्रियनिग्रह, मन-निरोध, नीति और अनीति, साधु-असाधु भेद, जीव-माया-ब्रह्म का निरूपण, सत्यासत्य विवेक, चेतावनी तथा उपदेश, लय-समाधि, अजपाजप, सुरति-निरति प्रभृति विषयों की नियोजना ही उपलब्ध होती है। यही कारण है कि कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास, पलटू, मलूकदास, रविदास आदि सत्तों के काव्य में विद्वानों ने विषयगत विवेचन तो प्रस्तुत किया है किन्तु उसके काव्य-शास्त्रीय पक्ष पर विचार करने का कोई आधार न पा कर उसका स्पर्श भी नहीं किया। अतः यहाँ रज्जव जी के साहित्य के काव्यपक्ष पर विचार करते समय काव्य-शास्त्रीय रस-सिद्धान्त की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

सत साहित्य के लिये पाठकों को यह तथ्य अप्रकट नहीं रहा कि दादू सम्प्रदाय में तीन विशिष्ट महात्मा ऐसे हैं जिनकी वाणिया सर्वाधिक समादृत हुई—वे हैं दादू, रज्जव और सुन्दरदास। यदि इन तीनों महात्माओं की बानियों का संक्षेप में तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि दादूदयाल की बानी सहज, सरस और अयत्नज है, वह दादूजी के हृदय की अशेष विभूति से आप्लावित है। दादू बानी की कवित्वमयता भी सहज है, वह किसी प्रकार भी प्रयत्नसाध्य नहीं प्रतीत होती। रज्जवजी की कृतियों में रज्जव जी के हृदय की सहज विभूति के साथ-साथ रचना का प्रयत्न-साध्य गौरव भी परिलक्षित होता है। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से यह आभास मिलता है कि रचना करते समय रज्जव जी के अध्यात्मनिष्ठ सत के साथ उनका कवि भी जागृत और सचेष्ट रहा है। रज्जव जी के समस्त आध्यात्मिक विचार साहित्यिक शैली में अभिव्यजित हुये हैं। हम यह निस्संकोच कह सकते हैं कि दादू सम्प्रदाय के महात्माओं में रज्जव जी ही एक ऐसे महात्मा हैं जिनमें काव्य की अद्वितीय प्रतिभा उनकी रचनाओं से प्रतिबिम्बित होती है।

काव्यात्मक अभिव्यक्तियों में उपमा एवं दृष्टान्त का प्रायः बाहुल्य होता है। रज्जव बानी में इनका विशाल कोष विद्यमान है। विभिन्न उपमानों, रूपकों, उदाहरणों एवं दृष्टान्तों की सुललित योजना से उन्होंने अपनी अभिव्यजना सम्बन्धी प्रभावात्मकता को समृद्ध किया है। उन्होंने प्रायः प्रत्येक दोहे, सोरठे, पद, छप्पय, सवैया और कवित्त में नये-नये रूपक के माध्यम से जटिल से जटिल विषय को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है।

सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में शायद ही कोई एक ग्रन्थ ऐसा प्राप्त हो जिसमें इतनी उपमाएँ और दृष्टान्त प्रसङ्गोचित रूप से सयोजित हुए हो । परिणामतः हम कहेंगे कि रज्जव साहित्य में अध्यात्म के गौरव और काव्य के वैभव का मणि-काचन सयोग हुआ है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रज्जव की रचनाओं में आध्यात्मिक साधना की नीरमता एवं शुष्कता का परिहार सरस लोकरज्जक रूपको एवं काव्यमयी उक्तियों द्वारा किया गया है । यह सब होते हुये भी उनके भावों की सहजता नष्ट नहीं होने पायी । महात्मा सुन्दरदास के साहित्य में प्रत्येक विचार एवं प्रसंग का दर्शनीकरण करने की चेष्टा लक्षित होती है । शुद्ध वेदान्त को साहित्यिक सौष्ठव के साथ नहीं, दार्शनिक वैभव के साथ प्रस्तुत करने का महात्मा सुन्दरदास ने उद्योग किया है । इन तीनों महात्माओं की कृतियों की रचनाशैली में संक्षेपतः यही अंतर हो सकता है कि दादू जी ने हृदय का भाव अत्यन्त सहज निश्छल भाव से व्यक्त किया है, रज्जव में हृदय के सहज भाव काव्यरस में निमज्जित होकर आये हैं तथा सुन्दर में सहज भावों की परिणति दार्शनिक विचारों में होती हुई प्रतीत होती है । इसे स्पष्ट करने के लिये इन तीनों महात्माओं का एक-एक सद्गुरु सम्बन्धी उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे ।

दादू — दादू सतगुरु सहज में, कीया बहु उपगार ।

निरधन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार ॥

सुन्दरदास — सुन्दर समुझे एक है, अनसमझे को इति ।

उभे रहित सद्गुरु कहे, सो है बचनातीत ॥

रज्जव — तन मन शक्ति समद गति, निर्मल नावं जहाज ।

बाववान बुधि यम चढ़ि, गुरु सारे सब काज ॥

उपर्युक्त तीनों साखियों की भावाभिव्यक्ति पर ध्यान देने से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि दादू की अभिव्यजना का प्रमुख गुण सहजता है । सुन्दर की अभिव्यक्ति का दार्शनिकता तथा रज्जव जी की वाणी का साहित्यिकता ।

रज्जव जी के काव्यपक्ष की काव्यशास्त्रीय विवेचना करने के लिये उसके रूपको, उपमाओं, दृष्टान्तों आदि पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । सम्पूर्ण सत साहित्य पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्यालंकारों में रूपक अलंकार की योजना करने की विशेष प्रवृत्ति सत कवियों में प्रायः दृष्टिगोचर होती है । रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय इन दोनों

का अभेदाभेद (एक दूसरे से नितान्त अभिन्न) कर के वर्णन किया जाता है ।^१ अर्थात् उपमान तथा उपमेय के परस्पर एक दूसरे के अत्यन्त सदृश होने से जब उनके परस्पर भेद का ज्ञान छिप जाय और वे अभिन्न से प्रतीत होने लगें ।^२ साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रूपक की परिभाषा करते हुये बताया है कि रूपक अलंकार मे (विषय अथवा उपमान द्वारा) अनपन्हुत (न छिपाये गये) विषय (आरोप विषय उपमेय) पर विषयी (उपमान) का अभेदारोप होता है ।^३ आचार्य मम्मट और कविराज विश्वनाथ दोनों ने रूपक के तीन भेद माने हैं—(१) परम्परित, (२) साग, (३) निरग ।^४ उपमान और उपमेय मे अत्यन्त सादृश्य प्रदर्शित करने के लिये दोनों में एकता (अभेद) का आरोप जहा किया जाता है वहा रूपक अलंकार होता है ।^५ रूपक अलंकार का यह तो शास्त्रीय लक्षण हुआ किन्तु इसके द्वारा होने वाली अर्थ की निष्पत्ति कवि के प्रयोगकौशल पर निर्भर रहती है । कवि उपमान और उपमेय में जितनी ही अधिक सादृश्य की योजना कर सकेगा उतना ही अधिक वह पाठक को इस अलंकार द्वारा आह्लादित करेगा ।

रज्जव बानी में प्रयुक्त कतिपय प्रसिद्ध रूपको के उदाहरण ही इस बात को सिद्ध करने और कवि की रूपकयोजना प प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त होंगे । रज्जव जी गुरु के उपकारी स्वभाव की व्याख्या वृक्ष के रूपक के माध्यम से करते हैं । गुरु वृक्ष है, अग उसकी डालिय है, वचन पत्ते है, राम फल है, कोई भी शिष्य पथी उस वृक्ष की छाया में बैठ कर अपने त्रिविध ताप दूर कर सकता है तथा उसमें लगे हुये राम फल का आस्वादन कर सकता है तथा इसका रसास्वाद करने से जीवन सफल हो जाता है ।

१ - तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।

—काव्यप्रकाश, दशम उल्लास, सूत्र १३६

२ - अतिसाम्यादनपन्हुतभेदयोः अभेदः ।

—वही, दशम उल्लास, १३६वें सूत्र की व्याख्या

३ - रूपक रूपितारोपाद्वि (पो धि) ष्ये निरपह्नवे ।

—साहित्य दर्पण, दशम परिच्छेद, सूत्र २८

४ - (क) तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति त्रिधा

—साहित्यदर्पण, दशम परिच्छेद, सूत्र २८

— (ख) मम्मट के काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में १३६ सूत्र की वृत्ति ।

५ - चन्द्रालोक रचयिता पीयूषवर्ष श्री जयदेव पंचम मयूख १८वां श्लोक

यत्रोपम न चत्रेण सर्वथाप्युपरज्यते ।

उपमेयमयौ मितिस्तत्र रूपकमिष्यते ॥

गुरु तरघर अंग डाल बहु, पत्र बँन फल राम ।

रज्जव छाया में सुखी, चाखूँ सरें सुकाम ॥^१ -

कही-कही पर तो रूपक के द्वारा रज्जव जी सद्गुण सम्पन्न उपमेय को हीनगुण के रूप में प्रस्तुत कर के भी उसकी महत्ता में वृद्धि कर देते हैं। एक स्थल पर वे विषय प्रवृत्त नर-नारी (उपमेय) को चकवा-चकवी के उपमान का सादृश्य स्थापित कर गुरु वचन (उपमेय) में रात्रि (उपमान) का अभेद आरोपित करते हैं। सामान्यतः रात्रि अधकार, निराशा और दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। इधर गुरु-उपदेश जीवन में आलोक, ज्ञान और आशा का संचार करता है, परन्तु उसे रात्रि बता कर भी उसकी महत्ता में वृद्धि ही की गई है। पुरुष और स्त्री रूपी चकवा-चकवी में विच्छेद उत्पन्न करने के लिये गुरु का उपदेश रात्रि बन कर आ गया—अर्थात् दोनों में गुरु ने विषय-विरक्ति उत्पन्न कर दी। चकवा-चकवी स्वभावतः निशागमन पर एक दूसरे से पृथक् हो जाते हैं। साधना पक्ष में ज्ञान और काम (नारी) एक दूसरे से विरक्त हो जायें तो साधना सफल हो जायेगी—

रज्जव नारी नर जुगल, चकवा चकवी जोड ।

गुरु बँन विच रँन में, किया बहुन पर फोड ॥

गुरुदेव की अंग, साखी ४७

उपर्युक्त साखी में परम्परित तथा साग दोनों प्रकार के रूपको की योजना हुई है। यहाँ हम साग रूपक नहीं मान सकते, साहित्यदर्पणकार ने परम्परित रूपक एवं साग रूपक के क्रमशः निम्नलिखित लक्षण निर्धारित किये हैं—

यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम् ।

तत्र परम्परितम् श्लिष्टाश्लिष्टशब्देनिबन्धनम् ।

वशम परिच्छेद ३०

अर्थात् परम्परित रूपक में एक का अभेदारोप दूसरे के अभेदारोप का कारण हुआ करता है। उपर्युक्त साखी में चकवा-चकवी का अभेदारोप नर-नारी के अभेदारोप का कारण है तथा चकवा-चकवी के अभेदारोप के लिये गुरुवचन और रात्रि में अभेदारोप किया गया है। साग रूपक का लक्षण—

अङ्गिनो यदि सागस्य रूपणं सागमेव तत् । वशम परिच्छेद ३०

अर्थात् जिसमें अंगों के रूपण के साथ-साथ अंगी का रूपण हुआ करता है। यहाँ पर एक देशविवर्ति साग रूपक न हो कर समस्त वस्तु विषय साग रूपक है

क्योंकि चकवा-चकवी उपमान के आरोप्यमाण अंगों का जैसे रात्रि और विद्रोह का शब्दतः उपान्त हुआ है।

रज्जब जी द्वारा नियोजित उनकी रचनाओं के समस्त रूपकों की व्याख्या करना तो यहाँ सम्भव नहीं—यहाँ पर हम उनके कतिपय प्रसिद्ध रूपकों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। परम्परित और साग रूपक

प्यण्ड प्राण दोन्यू तर्पहि, जया कड़ाही तेल।

रज्जब हरि शशि ज्यू रहहि, अगनि भध्य नहि मेल ॥

इस साखी में रूपक के साथ-साथ उपमालकार भी विद्यमान हैं। रज्जब जी की रचनाओं में असंख्य रूपकों की योजना हुई है। कहना चाहिये कि रज्जब साहित्य में सारी भावाभिव्यजना रूपकमयी है।

पारस का रूपक—

गुरु परसिध पारस मित्या, सिख ही खूटी जोह।

रज्जब पलटै लोह सब, फकर का क्या होय ॥

गुरुदेव का अंग—१४७

चदन का रूपक—

सतगुरु चदन बावना, परस्यो पलटै काठ।

रज्जब चेला चूक मे, रह्या बांस के ठाठ ॥

गुरुदेव का अंग—१४८

रहट का रूपक—

विण घडिमाल रहट की भरमै, जल आवै कछु नाहि।

त्यू रज्जब चेतन बिन चेला, रोता सगति मांहि ॥

गुरुदेव का अंग—१४९

घनुर्धर का रूपक—

सतगुरु तोरदाज है, सेषक मन नीसांज।

रज्जब गुरु कमणत सों, जाका बैठा बांज ॥

गुरु सिख निदान निरनै का अंग—२७

चकोर का रूपक—

रज्जब महत मयक है, चेला होइ चकोर।

इन्द्री गिले अगार ज्यू, अगनि करै नहि जोर ॥

गुरु सिख निदान निरनै का अंग—४४

कुम्हार का रूपक—

सेवक कुम्हार गुरु, घडि घडि काढ़ै खोट।

रज्जब मांहि सहाइ करि, तब चाहै वं चोट ॥

गुरु सिख कसौटी का अंग—२

सिलार्ई का रूपक—

नाच सुई पट प्राणपति, सुरत सनेही ताग ।

रज्जव रज तज काढ़तौ, कौन वसत विच लाग ॥

अजपाजाप का अंग— ८

रज्जव जी के साहित्य के यदि समस्त रूपको को हम एकत्र करें तो इसके लिए स्वतन्त्र ग्रन्थरचना की आवश्यकता है। हमारे विचार से तो रज्जव-साहित्य की इस व्यापक एवं बहुलतम रूपकयोजना को देख कर हमारी यह धारणा बनती जाती है कि यह एक स्वतन्त्र विवेचना का विषय बन सकता है। रज्जव जी के साहित्य में दृष्टान्त, उपमा आदि अलंकारों की भी कुशल योजना एवं सिद्ध प्रयोग हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने दृष्टान्त की यह परिभाषा दी है—‘दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य, वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्’ (साहित्यदर्पण, संपादक डा० सत्यव्रतसिंह, पृ० ७६३) अर्थात् दृष्टान्त अलंकार में समान धर्म से युक्त उपमान और उपमेय रूप वाक्यार्थों (अथवा प्रकृत और अप्रकृत रूप धर्मद्वय में) बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव की झलक होती है, ‘अयमपि साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्विधा’ (साहित्यदर्पण, संपादक डा० सत्यव्रतसिंह, पृ० ७६३) कह कर आचार्य विश्वनाथ ने दृष्टान्तालङ्कार के साधर्म्य और वैधर्म्य दो भेद किये। रज्जव-बानी में दृष्टान्त के दोनों भेद उपलब्ध होते हैं। साधर्म्य दृष्टान्त का उदाहरण लीजिये—

पाले के पर्वत गलहि, देखि सूर की ताप ।

ऐसी निधि अब ऊतरै, जन रज्जव हरि जाप ॥

भजन प्रताप का अंग, साखी ३२

इस साखी में हरिजाप और सूर्य के ताप में साधर्म्य की योजना की गई है तथा पाले के पर्वतों के गलने और पापों के क्षय होने में साधर्म्य की योजना हुई है।

रज्जव लघु दीरघ मिलत, मानि महातम जोइ ।

जथा तक्र पै परसतो, जावण हूं वधि होइ ॥

साध सगति मरम लाभ का अंग—साखी ६

इस दोहे में दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास तथा अनुप्रास तीन अलंकारों की एक साथ योजना हुई है। यहाँ लघु-दीरघ तथा तक्र और पय के मिलाप में साधर्म्य की स्थापना की गई है अतः यहाँ साधर्म्य दृष्टान्त है।

विशेष से सामान्य का ग्रहण है इसलिए अर्थान्तरन्यास है। रज्जव बानी में यदि हम सख्यानुपात की दृष्टि से अलंकारों का क्रम प्रस्तुत करना चाहे तो वह

इस प्रकार होगा । सर्व प्रथम रूपक, फिर उपमा तदन्तर दृष्टान्त, तत्पश्चात् प्रति वस्तूपमा, तदुपरान्त उत्प्रेक्षा, यत्र तत्र अर्थान्तरन्यास और अनुप्रास अलंकार उपलब्ध होते हैं ।

अलंकारयोजना के सदर्थ में जब हम रज्जबसाहित्य का अनुशीलन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचते हैं कि रज्जब जी ने अलंकारों की योजना भावाभिव्यक्ति को आकर्षक बनाने से अधिक सुस्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए की है । रज्जब जी के काव्य में अलंकार बड़े ही सहज रूप में प्रयुक्त हुए हैं । जब किसी भाव को पाठक के हृदय में स्पष्ट रूप से कवि ध्वनित करना चाहता है तो वह अपनी काव्यात्मकता का आश्रय लेता है । भावाभिव्यक्ति यदि अलंकार की अपेक्षा रखती है तो अलंकार अभिव्यक्ति का पोषक बन जाता है और यदि कवि का उद्देश्य आचार्यत्व प्रदर्शन अथवा अनावश्यक अपने काव्य के अन्दर अलंकारों की भरमार करना है तो अलंकार का कठोर भार कविता कामिनी के कोमल कलेवर का सौन्दर्य नहीं, विकार बन जाता है, पाठक के लिए प्रसाद का विषय न होकर पीड़ा में परिगणित हो जाता है ।

(ग) छंद और भाषा

हिन्दी काव्य के छन्दों का प्रधान आधार संस्कृत वृत्तों की प्रकृति, लक्षण और गुण है, किन्तु संस्कृत को हम एकमात्र आधार नहीं मान सकते । हिन्दी के छन्द केवल संस्कृत से ही नहीं आये हैं । अपितु प्राकृत और अपभ्रंश के छंद भी उसके प्रधान स्रोत हैं । हिन्दी के अधिकांश छन्दों का (विशेषतः मात्रिक तथा कवित्त, घनाक्षरी आदि छन्दों का) संस्कृत में नाममात्र भी उपलब्ध नहीं होता । इधर संस्कृत के अनेक छंद और छन्दों वर्ग (विशेषतः आर्या और वैताल्य वर्ग) हिन्दी में पहुँचने से पहले ही प्रयोग-बहिष्कृत हो चुके थे ।^१ भारतीय छंद तत्त्व पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से हमें उसके विकास की तीन अवस्थाओं का ज्ञान होता है ।

(क) स्वर तत्त्व प्रधान—Rising and falling tones,

(ख) ध्वनि तत्त्व प्रधान—Short and long Sounds,

(ग) काव्य तत्त्व प्रधान—Time element

प्रथम तत्त्व प्रधान छन्दों की योजना वैदिक साहित्य में उपलब्ध होती है ।

इसमें छन्द की गति नीची-ऊँची—उदात्त-अनुदात्त, स्वरित आदि—स्वरलहरियों पर अवलम्बित होती है। इसे हम स्वराघात नाम से भी अभिहित कर सकते हैं। द्वितीय तत्त्व प्रधान छन्दों का प्रयोग हमें संस्कृतसाहित्य में प्राप्त होता है। इन छन्दों में लय ह्रस्व-दीर्घ ध्वनियों पर आधारित है। तृतीय तत्त्व प्रधान छन्दों की योजना हिन्दी में उपलब्ध होती है। प्राकृत और अपभ्रंश काव्य के छन्दों की भाँति ही हिन्दी के छन्दों में काव्यतत्त्व प्रधान है। क्योंकि उनमें लय के लिये ध्वनि की मौलिक ह्रस्वता या दीर्घता पर विचार नहीं किया जाता, अपितु किसी ध्वनि के उच्चारण में जो काल लगता है उसके आधार पर उस ध्वनि की ह्रस्वता या दीर्घता का निर्णय होता है। हिन्दी के छन्दों में कोई भी स्वर प्रमुखतः काल सापेक्ष है। 'ए' दीर्घ होने पर भी हिन्दी में उसका दीर्घत्व उच्चारण में व्यतीत काल पर निर्भर है। खड़ी बोली के छन्दों में इस कालतत्त्व की प्रधानता किञ्चित् घट गई है, किन्तु ब्रज, अवधी और राजस्थानी भाषाओं में इस तत्त्व का विशेष महत्त्व है। वहाँ दीर्घ भी कालावलम्बित होने से ह्रस्व की भाँति उच्चारित हो सकता है।

काव्यगत छन्दों के इतिहास की भी अपनी एक स्वतन्त्र परम्परा है। उस परम्परा का समुदय वेदों से होता है और संगीततत्त्व के योग से आधुनिक हिन्दी साहित्य में उसका समाहार प्रतीत होता है। छन्द-लक्षण-सम्बन्धी सामग्री भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र के १४ वें पन्द्रहवें अध्याय में उपलब्ध होती है। अग्निपुराण में भी एक अध्याय छन्दों पर है जिसमें पिंगल की शैली का अनुसरण किया गया है। मिहिर ने अपनी 'बृहत्सहिता' में एक अध्याय छन्दों पर लिखा है। किवदन्ती यह भी है कि कालिदास ने भी 'श्रुतबोध' नामक छन्दग्रन्थ लिखा। आचार्य नामह, दण्डी, महोत्पल, जयदेव, जैन विद्वान जयकीर्ति, क्षेमेन्द्र, केदार भट्ट, विरहाक, हेमचन्द्र, गंगादास प्रभृति, नाना विद्वानों के छन्द-लक्षण-ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इन प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर आधुनिक काल में भी त्रिंशदधिक छन्दग्रन्थों की रचना हुई। इन सबों में जगन्नाथप्रसाद भानु के छन्दप्रभाकर की बड़ी ख्याति हुई। यहाँ पर छन्दों के इतिहास अथवा विकास क्रम के व्योरे में जाना हमारे लिए न तो अभीष्ट है और न अपेक्षित ही। हमें तो केवल रज्जव जी के काव्य में प्रयुक्त कतिपय छन्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना है।

हिन्दीकाव्य के इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि पचीसवीं शताब्दी से लेकर आज तक हिन्दीकाव्य में साहित्य की विपुल राशि छन्दों

में ही प्राप्त होती है। हिन्दी में विशेषकर प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में दो प्रकार के छंद प्रयुक्त हुये हैं, एक वे जो प्राकृत और अपभ्रंश से हिन्दी में आये हैं, और दूसरे वे जो प्रधानतया संस्कृत की देव हैं। हम इन्हें सुविधा के लिये क्रमशः 'मात्रिक' और 'वर्णिक' कह सकते हैं। यद्यपि इनके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव में प्रयुक्त कुछ स्वच्छंद छन्द भी हैं जिन्हें हम लयात्मक रचना (Rhythmical composition) कह सकते हैं, किन्तु इनकी निश्चित शैली के विकास के अभाव में इनका विधिपूर्वक अध्ययन अथवा विश्लेषण कर सकना सम्भव नहीं है। इसी प्रसंग में मात्रिक और वर्णिक वृत्तों के लक्षणों पर भी दृष्टि केन्द्रित कर लेना आवश्यक है। जिन छन्दों में मात्राओं की संख्या के आधार पर पद-रचना होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं—इसको, 'जाति' भी कहते हैं। वर्णिक वृत्त वे छन्द हैं जिनमें वर्णों की संख्या और क्रम (लघु, गुरु वर्णों के स्थान का स्थिरीकरण) के आधार पर पाद रचना की जाती है। केवल वृत्त कहने से भी वर्णिक छन्द का ही बोध होता है। वर्णिक वृत्तों में क्रम या लघु, गुरु वर्णों का स्थान नियत होता है। यदि एक पाद का पहला या तीसरा या कोई और अक्षर गुरु है तो सब पादों में उस संख्या के अक्षर गुरु ही होंगे, परन्तु मात्रिक छन्दों में क्रम नहीं होता। उनमें केवल मात्राओं की संख्या पूरी होती है। उदाहरणार्थ—

	वर्ण संख्या	मात्रा संख्या
छविवती दुहिता वृषभानु की	१२	१६
निपट थी जिस काल फयोमुखी	१२	१६
वह तभी ब्रजभूप कुटुम्ब की	१२	१६
परम कौतुक पुत्तलिका रही	१२	१६

इस छन्द के प्रत्येक पाद में वर्ण १२ और मात्रा १६ है। इसमें लघु, गुरु वर्णों का क्रम नियत है। प्रत्येक चरण का चौथा, सातवा, दसवा और बारहवा अक्षर गुरु, है और पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवा, नवा तथा ग्यारहवा अक्षर लघु है। गण परिभाषा में यहां न, भ, म, और र गण हैं इससे यह वर्णिक वृत्त (द्रुत विलम्बित) है। अब एक दूसरा उदाहरण है—

	मात्रा संख्या	वर्ण संख्या
सत असतन के अस करनी	१६	१२
जिमि कुठार चदन आचरनी	१६	१२
काटै परसु मलय सुनु भाई	१६	१२
निज गुन देह सुगंध बसाई	१६	१२

इस छन्द के प्रत्येक पद में १६ मात्राएँ हैं परन्तु वर्णों की संख्या एक समान नहीं है। लघु-गुरु-क्रम नहीं मिला। पहले पाद का प्रथम अक्षर गुरु है और दूसरा अक्षर लघु है किन्तु इस क्रम का निर्वाह अन्य छन्दों में नहीं है। इससे यह मात्रिक छन्द (चौपाई) है। पादों की रचना के आधार पर छन्दों के तीन भेद किये जा सकते हैं। पहला सम, दूसरा अर्ध सम, तीसरा विषम। जिन छन्दों के चारों पादों में एक ही लक्षण समान रूप से चरितार्थ हो वे सम छन्द कहलाते हैं। जिन छन्दों का प्रथम पाद, तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान हो वे अर्ध सम छन्द कहे जायेंगे। जिन छन्दों में न सम छन्द के ही लक्षण उपलब्ध हो और न अर्ध सम के उनकी गणना विषम छन्द में की जायेगी।

छन्दों की दृष्टि से 'रज्जव जी की वानी' कृति पर ही विचार करना उपयुक्त होगा—वही उनकी मौलिक कृति है। 'सर्वंगी' सग्रहग्रन्थ है, उसमें अनेकानेक महात्माओं के वचन संगृहीत हैं। उसमें जो भाग रज्जव जी का अपना है, उसमें वानी की रचनाएँ उद्धृत हैं, अतः उनकी छन्दपद्धति का पृथक् अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। रज्जव जी ने अपनी 'वानी' में मात्रिक एवं वर्णिक दोनों प्रकार के वृत्तों का प्रयोग किया।

मात्रिक छन्द—

१-दोहा (साखी), २-सोरठा, ३-चौपाई, ४-बरवै, ५-कुण्डलिया, ६-छप्पय।

वर्णिक—

७-सवैया, ८-कवित्त, घनाक्षरी, ९-पद, १०-कमल वध, ११-छत्र वध, १२-वर्ष, १३-प्रणव छन्द।

सर्व प्रथम हम रज्जवजी के दोहा छन्द पर विचार करेंगे। दोहा अर्ध सम मात्रिक छन्द के अन्तर्गत आता है। दोहा छन्द के प्रथम तथा तृतीय चरण में १३-१३ और द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में ११-११ मात्राएँ होती हैं। यति पाद के अन्त में होती है। विषम पादों के आदि में जगण (।।।) नहीं आना चाहिये। सम पादों के अन्त में लघु पड़ता है। तुक सम पादों की मिलती है, विषम की नहीं।

विषम चरण तेरह कला, सम ग्यारह निरधार।

प्रथम तृतीय घजित जगण, दोहा विविध प्रकार ॥

हिन्दी छन्दप्रकाश, ले० रघुनन्दन शास्त्री, पृ० २

यों तो लक्षणकारों ने दोहों के लगभग २३ भेद बताये हैं। विविध दोहाकारों द्वारा दोहों की अनेक प्रकार की रूप-रचनाओं के कारण ही उसके इतने भेद मानने पड़े।

सत कवियो की वाणियो का सार सर्वस्व दोहो (साखियो) में अभिव्यक्त हुआ है। कहना तो यह चाहिये कि सत कवि अपने पदो अथवा अन्य प्रकार के छन्दो के लिये उतने प्रसिद्ध नहीं जितने अपने दोहो (साखियो) के लिये। रज्जब जी ने अपना समस्त गभीर विचारतत्त्व दोहो में व्यक्त किया है। यद्यपि अनेक प्रकार के छन्दो में उनकी रुचि और गति है परन्तु दोहो में व्यक्त की गई उनकी विचार-विभूति ही अन्य छन्दो में दुहराई गई है। छन्दरचना के सम्बन्ध में हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सत कवियो में कोई भी छन्द आद्यो-पान्त अपने शुद्ध लक्षणो के निकष पर खरा नहीं उतरता। रज्जब साहित्य के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। यहाँ भी दोहे का एकरूप शुद्ध निर्वाह नहीं हुआ या यह कहिये कि दोहे के कई रूपभेद रज्जब जी की कृति में उपलब्ध होते हैं।

विरछ बीज फिर आवई, पत्र प्यण्ड सो जाय ।

तो चौरासी क्यों भिटै, नर देखी निरताय ॥

रज्जब बानी, चौरासी निदान निरन का अग, साखी - १

यह दोहा निर्धारित लक्षणो के आधार पर शुद्ध है। परन्तु कही कही रज्जबजी ने दोहे के प्रारम्भ में अपना नाम जोड़ कर उसे लक्षण भ्रष्ट बना दिया है—

रज्जब तन में मन मुकते रहै, वरतणि बध सुनाहि ।

पचम दृष्टि देखै उन्हे, माया काया माहि ॥

माया मधि मुकति का अग, साखी - २६

यहाँ प्रारम्भ में रज्जब शब्द के कारण रचना दोष आ गया है। तृतीय चरण में १३ मात्राओं के स्थान पर १४ मात्राएँ आ गई हैं। इस प्रकार के अनेक दोहे रज्जब बानी में मिलते हैं। रज्जबजी ने कुछ दोहो के प्रथम पाद के प्रारम्भ में 'परिहा' शब्द जोड़ा है उसके कारण भी दोहा लक्षणच्युत हो गया है। किन्ही दोहो में तो प्रथम और तृतीय पादो में १३ मात्रा के स्थान पर १५ और १६ मात्राओं तक का प्रयोग किया गया है—

भगवत भगति मोहै सदा, सोई सवगति साथ ।

रज्जब आतम राम लगि, सुमिरै अग अगाध ॥

लाबी का अग, साखी - १

यहाँ प्रथम पाद में १५ मात्राएँ हैं।

तामस रूप मित्या मन फाटै, सातिग फारा ही मिलि जाइ ।

कांजी छाछ दूध को जंसे, जन रज्जब देखी निरताइ ॥

सातिग तामस निदान का अग, साखी - ५

उपर्युक्त दोहा छंद लक्षण की दृष्टि से विलक्षण है। प्रथम पाद में १६ मात्राये, द्वितीय पाद में १५ मात्राये है, पुन तृतीय पाद में १६ तथा चतुर्थ पाद में १५ मात्राये है।

रज्जबजी ने यत्र तत्र सोरठो की रचना भी की है। दोहे के क्रम को उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसमें प्रथम और तृतीय पाद सम होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ विषम। रज्जबजी के सोरठो में भी लक्षणच्युति-दोष विद्यमान है—

पारस परसत लोह, सौधे से मंहगा भया।

तो क्यों न करीज मोह, रज्जब सांचे साधु सों ॥

साधुसगति परम लाभ का संग, साखी ४

इस सोरठे के तृतीय पाद में ११ मात्राओं के स्थान पर १३ मात्राये हैं। यदि 'तो' शब्द का प्रयोग न किया गया होता तो सोरठा लक्षण-शुद्ध होता।

रज्जब भागी भूख, भजन करत भगवत का।

गये सु दारिद दूख, आपति फिर आवे नहीं ॥

भजनप्रताप का संग, सा० ६७

यह सोरठा शास्त्रीय लक्षण-सम्मत होने से शुद्ध है।

रज्जबजी ने चौपाइया दो प्रकार की प्रयुक्त की है।

पति परमेश्वर घोरज नाव, अबला आतम रति रचि ठाव।

मेला या सम कोई नाहि, विगति बाल ब्रह्म उपजै मांहि ॥

उपर्युक्त चतुष्पदी में वर्णिक वृत्त लक्षित होता है। चौपाई के प्रत्येक पाद में १६ मात्राये होती हैं। अतः जगण (।।।।।) तगण (।।।।।) वर्जित है। उदाहरणार्थ—

विधु बवनी सब भाति सवारी, सोह-न बसन बिना वर नारी।

भणिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥

(बालकाण्ड, तुलसी)

किन्तु तुलसी ने भी कही कही चौपाई के लक्षणों से कुछ भिन्न चौपाइया लिखी है, उदाहरणार्थ—

ककन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि,

कहत लखन सन राम हृदय गुनि

अथवा

मुष्टिक एक ताहि कपि हनी,

रधिर बसन धरणी ठनमनी ॥

रज्जवजी भी अपने चौपाई छन्दो मे प्रायः लक्षणो की नियमितता की रक्षा नहीं कर सके है ।

प्रथम प्राण परम गुरु पावै, परम पुरुष का भाव उपावै ।

परम पद सो देय बताई, तब परै अग अगनि सुध पाई ॥

ग्रथ परा-भेद, चौ० १

इस चौपाई के प्रथम पाद मे एक मात्रा की न्यूनता है तथा चतुर्थ पाद मे एक मात्रा का आधिक्य है ।

रज्जवजी ने जितने प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है उनमे लक्षण दोष प्राय देखने को मिलते हैं । रज्जवजी के समस्त छन्दो मे साखी, छप्पय और अरिल अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन सके हैं । दादू सम्प्रदाय के प्राय सभी सत अरिल लिखने मे अभ्यस्त थे । रज्जवजी ने अपनी 'बानी' में आद्योपांत बीच-बीच मे अरिल छन्द का प्रयोग किया है । बानी के अन्तिम भाग में ८३ अरिल लिखे हैं । यहा पर हम उनके अरिल का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

यहै दया सुनि सत्य सुजीवन मारिये ।

मन बच क्रम तिरसुद्ध पिशुनता टारिये ॥

सब मुकृत तिन कीन्ह मिहर मनसा घरी ।

परिहाँ रज्जव रीझे राम रही क्या अनकरी ॥

रज्जवजी के अरिलो के चतुर्थ पाद में 'परिहा' शब्द जूड़ा रहता है किन्तु लक्षण ग्रथो में अरिल का लक्षण भिन्न है तथा जिस छन्द को रज्जवजी ने अरिल नाम से अभिहित किया है, उसे छन्द ग्र थो मे प्लवगम नाम दिया गया है । प्लवगम मे २१ मात्रायें होती हैं । आदि मे गुरु अक्षर होना चाहिये । यति प्राय ८ और १३ पर होती है । रज्जवजी अपने अरिलो में इस प्लवगम छन्द के लक्षणो का भी निर्वाह नहीं कर सके ।

छप्पय — यह छन्द रोला और उल्लाला छन्दो के योग से बनता है । यह छन्द षट्पदी है । लक्षणकारो ने छप्पय के ७१ भेद किये हैं । रज्जवजी ने उल्लाला पादी छप्पय का प्रयोग किया है । ४ पाद रोला के तथा अन्तिम २ पाद उल्लाला के छप्पय छन्द का निर्माण कर देते हैं । रज्जवजी के छप्पय का एक उदाहरण लेंगे—

बैरागरमय विभो अष्ट फुल पारस धरिये ।

कल्पवृक्ष बनराय, फूल फल अमरस भरिये ॥

सप्तसमुद्रहु सुधा, सोइ सरिता सु तलावहु ।

पीवन कू सु पियूष, तिहीं मारग गुरु आवहु ॥

नगरपुरी बँकूठ विधि, चिन्तामणि घर परचिणे ।

रज्जब गुरु पूजा सजीव, नामहु सरघर ना गिणे ॥

रज्जब बानी छप्पय, गुरुदेव का अग, छप्पय, १

सवैया :— रज्जबजी के सवैया दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं । एक तो शुद्ध सवैया । इसमें मुक्ताहार, वाम, दुर्मिल, सुन्दरी आदि कई जाति के सवैयाँ का प्रयोग किया गया है । किन्हीं-किन्हीं सवैयाँ में आधा पाद टेक की भाँति पहले दिया गया है और इसके पश्चात् ४ पूरे पाद सम दिये गये हैं—

रज्जब दयाल सुत ब्रह्म को बजाज है ।

इसके उपरान्त ४ पाद समान तुक के दिये गये हैं ।

किन्तु इस प्रकार के छन्दों में हम सवैयाँ के स्थान पर रूप घनाक्षरी के लक्षण पाते हैं । कलाधर ३१ वर्ण का अत में गुरु तथा रूप घनाक्षरी ३२ वर्ण की अत में लघु होता है । रज्जबजी के एक सवैयाँ का उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे—

विरक्त रूप घरघो वपु बाहरि, भीतर भूख अनत विराजी ।

ऊपरि सो पनहीं पुनि त्यागि जू, माहीं तूषा तिहु लोक की साजी ॥

कपट कला करि लोक रिझायो हो, रोटी को ठोर करी देखो ताजी ।

हो रज्जब रूप रच्यो ठग को जिय, साधु सखे सब लाखिर पाजी ॥

किरीट, सवैया, २४ वर्ण^१

घनाक्षरी—भगवा जु भावै नाहि विभूति लगार्व नाहि ,

पाखण्ड सुहार्व नाहि ऐसी कछु चाल है ।

टीका माला मानै नाहि जैन स्वाग जानै नाहि ,

परपच बखानै नाहि ऐसा कछु हाल है ।

सौंगी मुद्रा सेवै नाहि बोध विधि लेवै नाहि ,

भरम तिल देवै नाहि ऐसा कछु ख्याल है ।

तुरकी तो खोदि गाढी, हिन्दुन की हृद छाँडी ,

अंतर अजर माढी ऐसी दाहू लाल है ॥^२

अब हम रज्जबजी के पद, त्रिभगी तथा वर्ष छन्द का एक एक उदाहरण देकर छन्द प्रकरण समाप्त करेंगे ।

त्रिभगी :— ३३ मात्रा—अन्त में गुरु—

१ — रज्जब बानी—दाहू दयाल जी की भेंट के सवैयाँ—सचि खाणक का अग, सवैया—१

२ —   "   "   "   "   "   "   घनाक्षरी—१

तो बैरी घास, दूदर दासं, खाई आस गुण आसं ।
 विसण अवास, फेरघा फास, दोषी नास नह सास ॥
 जुद्ध जु जास कहिये कास, घोर विलास नह हास ।
 प्राणी पास क्लीतरास, वारह मास फाटि करम करता केल ॥

अंतिम पाद त्रिभंगी के लक्षणो से च्युत है ।

वर्ष छन्द :- मगण तगण जगण —

दोष अनन्त चलं क्यू जीव ।
 सुनहु सत परसै क्यू पीव ॥
 प्रयमहि देह पाप का मूल ।
 दोष सकल डाली फल फूल ॥^१

पद— राम बिन सावन सहयो न जाई ।
 काली घटा काल हो आई कामिनि दाघे भाई ॥
 कनक अवास घास सब फीके, बिन पिये कै परसग ।
 महा विपति वेहाल लाल बिन, लागे बिरह भुवग ॥
 सूनी सेज हेज कहौ कासों, अबला घरं न घोर ।
 दादुर मोर पपोहा बोलै, ते मारत है तीर ॥^२

सत कवियों के पद-रचना प्रसंग में हम यह संकेत करना चाहते हैं कि कबीर, सूर, दादू, तुलसी, मीरा आदि पुराने कवियों ने एक पाद पादाकुलक, चौपाई या शृंगार को टेक के रूप में रख कर पीछे रूपमालो सार, विधाता, सरसी, हरि-गीतिका, दण्ड आदि के अनेक पाद रख कर गीतियों की रचना की है, तथा इन गीतियों को अनेक राग-रागणियों के ठाठ में बाधा है । यो तो रज्जबजी की छन्दपद्धति का सम्यक् वर्णन करना एक स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है किन्तु यहाँ हमारे संकेत भी दिशा-दर्शन के लिये पर्याप्त होंगे ।

भाषा—सत साहित्य की भाषा में अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण प्राप्त होता है । भाषा की एकरूपता का निर्वाह सत कवियों की भाषा में नहीं हो सका, यही कारण है कि कबीर आदि सत कवियों की भाषा को विद्वानों ने 'सधुक्कड़ी' अथवा 'खिचड़ी भाषा' के नाम से अभिहित किया है । किसी भाषा के सम्बन्ध में उसके रूप अथवा क्षेत्र-निर्णय करने में उसके कारक, क्रियापद एवं सर्वनामों का परीक्षण ही विशेष महत्त्व रखता है । यद्यपि विभिन्न भाषाओं में विभिन्न

१ - रज्जब बानी, ग्रन्थ दोष दरीवै छन्द-१

२ - रज्जब बानी, पद भाग-राग सलार, पद-१

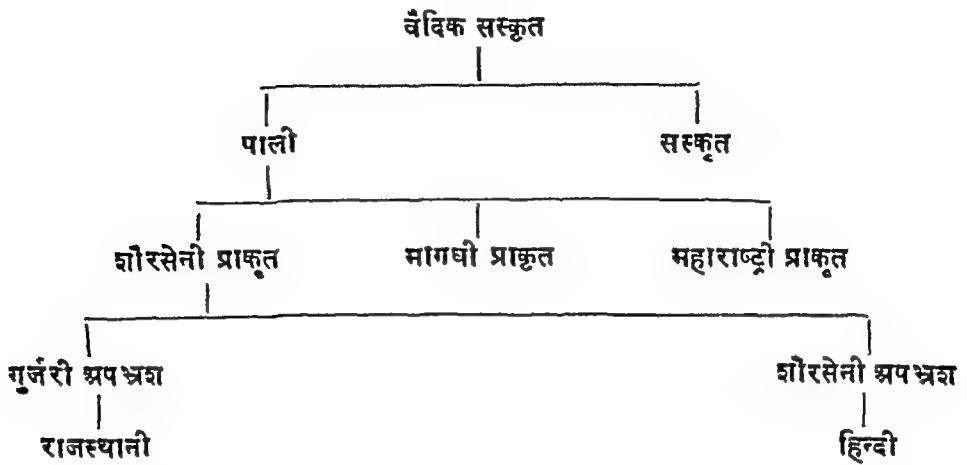

वस्तुओं के लिये भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु भाषाओं की वस्तु सज्ञा-भिन्नता उतनी व्यापक नहीं जितनी कारक, अव्यय, सर्वनामो एवं क्रियापदों की भिन्नता। उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा—

भाषा	सर्वनाम	अव्यय	कारक
हिन्दी खड़ी बोली	हमारा, तुम्हारा	निकट	का
अवधी	हमार, रउरे, रावरे, तुम्हार	नियर नेरे	केर या कर
ब्रज	हमारो, तुम्हारो	ढिग	को
राजस्थानी	म्हारो, धारो	कने	र, रा
पंजाबी	हमारा, तुम्हारा या तुहडा नेडे नेडा		दा
गुजराती	मारो, तमारो	पासे	नू
मराठी	माझा, तुझा	जवल	चा
बंगला	आमार, तोमार	काछे	र, रा

रज्जवजी की भाषा कबीर-परम्परा की भाषा है। रज्जवजी के गुरु दादूदयाल की भाषा से मिलती जुलती है, अतः केवल इतना है कि कबीर की भाषा कटु, कठोर-शब्द बहूला है तथा दादूजी की भाषा अपेक्षाकृत मधुर, सरस तथा कोमल है। दादू और रज्जवजी की भाषा में कबीर की अपेक्षा अधिक साहित्यिकता एवं मनोहारिता है। कहना चाहिये कि इन महात्माओं की भाषा काव्यानुवर्तिनी है। रज्जवजी के काव्य में यो तो प्रधानतया राजस्थानी भाषा का प्रयोग लक्षित होता है, किन्तु बीच-बीच में पंजाबी, गुजराती, उर्दू, फारसी, संस्कृत का भी पट्ट मिलता है। अनेकानेक भाषाओं की शब्दावली के मिश्रण के कारण उन सतों के काव्य का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन दुष्कर है। कबीर की भाषा पर यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न किया जाय तो यह सम्भव नहीं। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि यदि कबीर की भाषा की शास्त्रीय विवेचना हो सकती तो उन परम्परा के सभी सतों की भाषा पर सुविधा से भाषाविज्ञान मूलक निर्णय प्रस्तुत किये जा सकते थे। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी सीढ़ी है, क्योंकि वह मिचड़ी है। कबीर की रचना में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, परन्तु भाषा का निर्णय अधिकतर शब्दों पर निर्भर नहीं है। भाषा के आधार क्रियापद, संयोजक शब्द तथा कारक चिह्न हैं, जो भाषा-विज्ञान की विशेषताओं के लिये उत्तरदायी होते हैं। कबीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक चिह्नादि भी कई भाषाओं के मिलते हैं। यह

कथन रज्जव जी की भाषा के सम्बन्ध में भी पूर्णतः सत्य है । भारतीय आर्य-भाषाओं का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं—

यहां पर हमारा विवेच्य राजस्थानी भाषा है । राजस्थानी भाषा के अन्तर्गत यो तो अनेक बोलिया हैं परन्तु मुख्य बोलियों को हम पांच श्रेणियों में विभक्त करेंगे । मारवाड़ी, ढूढाड़ी, मालवी, मेवाती और वागड़ी । यह श्रेणी-विभाजन उन क्षेत्रों के आधार पर है जिनके आधार पर इनका नामकरण तथा विभाजन किया गया है ।

मारवाड़ी को प्राचीन काल में मरुभाषा भी कहते थे । यह जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा सिरोही राज्यों में प्रचलित है तथा अजमेर, मेरवाड़ा, किशनगढ़, पालणपुर के कुछ भागों, जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश, सिन्धुप्रांत के कुछ भागों में, जोधपुर और उसके आस पास के कुछ स्थानों में बोली जाती है । मेवाड़ी इसी मारवाड़ी की उपबोली है । ढूढाड़ी का क्षेत्र शेखावाटी प्रान्त को छोड़ कर पूरा जयपुर राज्य, लावा, किशनगढ़, टोक तथा अजमेर-मेरवाड़े का उत्तरी पूर्वी भाग है । इस भाषा पर गुजराती और मारवाड़ी दोनों भाषाओं का प्रभाव है । इसकी साहित्यिक कृतियों में ब्रजभाषा का भी यत्किंचित् प्रभाव है । ढूढाड़ी का बूदी और कोटे में प्रचलित रूप हाडोती नाम से विख्यात है । इन दोनों भाषाओं में नाम मात्र का अंतर है । मालवा प्रान्त की भाषा मालवी है । मेवाड़ तथा मध्यप्रदेश के कुछ भागों में यह व्यवहृत होती है । इसमें मारवाड़ी और ढूढाड़ी दोनों की विशेषताएँ विद्यमान हैं । कहीं-कहीं मराठी का प्रभाव भी है । यह कर्णमधुर और कोमल भाषा है । मालवे के राजपूतों में यह रागड़ी नाम से विश्रुत है । मेवाती का प्रचलन अलवर-भरतपुर राज्य के उत्तर पश्चिम भाग है तथा दिल्ली के दक्षिण में गुडगाव में बोली जाती है । इस पर ब्रज भाषा का

विशेष प्रभाव है। बागडी, डूंगरपुर और बासवाडा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम बागड है। उस प्रदेश की भाषा बागडी कहलाती है। यह मेवाड के दक्षिण भाग में बोली जाती है। इस भाषा को डा० ग्रियर्सन ने भीली नाम दिया है। इन पाँचों बोलियों के कुछ समानार्थक शब्दों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है।

मारवाड़ी	ढूँढाड़ी	मालवी	मेवाती	बागड़ी	हिन्दी खड़ी बोली
१-एक	एक	एक	एक	एक	एक
२-कजूस	मूजो	मूजी	माखीचूस	सामटा	कजूस
३-कनै	कनै	रे कनै	के ये	नै	के पास
४-थोडो सौ	थोडो सौ	थोडो	कछु	थोडोक	थोडा सा
५-धन	धन	माल	माल	धन	धन
६-हो	'छो	थो	यतो हो	हतो	था
७-उणनै	ऊनै	वणी नै	वालू	अँने	उसे
८-रोजीणा	हरभगत	सदाई	सदा	दाहडी	हमेशा
९-इणवात	यो	ओ	याई	ई	
१०-रो	ही	„	„	„	यह
११-उर	उर	उर	उर	वीक	उर
१२-रैवतो	लग्यो	रह्यो-लग्यो	वणो रह	लागीरेती	लगा रहता
	छो	रेत्यो थो	हो		था

रज्जव जी ने अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है। उसमें राजस्थानी की सर्वाधिक विशेषताएँ अवश्य विद्यमान हैं। प० मोतीलाल मेनारिया जब यह कहते हैं, 'ढूँढाड़ी में प्रचुर साहित्य है। सत दादू और उनके शिष्य प्रशिष्यों की रचनाएँ इसी भाषा में हैं' तो उनका यह अर्थ नहीं है कि इन सतों की भाषा राजस्थानी प्रधान है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस पर अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं है। रज्जव जी की भाषा पर जिन बोलियों अथवा भाषाओं का प्रभाव है उनमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, मराठी प्रमुख हैं। यह मानना भी असंगत नहीं कि रज्जव जी की भाषा राजस्थानी तथा उसकी एक बोली ढूँढाड़ी के लक्षणों से विशेष अभिभूत है, 'यद्यपि राजस्थानी को उपर्युक्तलिखित पाँचों

१ - "सत दादू और उनके शिष्य प्रशिष्यों की रचनाएँ इसी भाषा में हैं।" राजस्थानी भाषा और साहित्य पृ० १० ले० प० मोतीलाल मेनारिया।

बोलियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। इन भाषाओं के अतिरिक्त फारसी और संस्कृत की छाया भी यत्र-तत्र प्राप्त होती है।

‘सर्वगो’ में तो रज्जबजी ने कतिपय संस्कृताचार्यों के श्लोक उद्धृत किये हैं तथा स्वयं भी अपभ्रंशाधारित अव्याकृत संस्कृत में कुछ काव्य पक्तियाँ लिखी हैं। फारसी में रज्जबजी ने शेर (वैत) लिखे हैं किन्तु वे भी फारसी भाषा की व्याकरणसम्मत शब्द-योजना से विरहित हैं। रज्जब बानी में भी फारसी के कुछ बेंतों तथा शब्दों का प्रयोग हुआ है।

रज्जबजी ने अपनी रचनाओं में कदे (कभी), कने (निकट) हुवै (हो), री, अर (और) ऊभे (खड़े), लो (साथ), छांना (छिपा हुआ) आदि राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश की शैली में तत्त (तत्त्व), दत्त (दिया), कद (कद), चद (चद), जक्क (जक), बक्क (बकना), धक्क (आघात) आदि शब्दों का प्रयोग किया है।^१ पंजाबी में ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का

१ - (क) लो हिङ्गु न तुरक, द्वे, रह थक्क पाई जक्क गुद बक्क ।

सूर न सक्क, डरै न धक्क, मधि मध तक्क नह चक्क ॥

गुण छेव मधि अग, कवित्त ४

रज्जबजी के भेंट के सवये—

(ख) . . . सी तत्त दाहू दत्त ।

—छव जाति त्रिभगी सुमिरण का अग, कवित्त ४

(ग) अतरि यहि अतर घणा, कीचहि बीच अपार

—धिरह का अग, साखी १०

(घ) रज्जब परसै पार हुवै, कठिन सो यहू काज ,

—साधु सगति या सत्संग का अग, साखी ८

(ङ) जन रज्जब के जीव कन, सो न कराई नाथ ,

—विनती का अग, साखी १२६

(च) जीव कृत्य जगदीश कन, काया कदे न जाय ,

—विनती का अग, साखी ८८

(छ) रज्जब रहिये सगतिहू, विविध वहानू लार ,

—साधु मिलाप भगल उत्साह का अग, साखी ७

(ज) मैं मेरा पाया मुदा, मन का विश्वादीस

रज्जब खोटा तू सही, तौत्पानहि जायीत ।—सा० ४६

(झ) मिहरि तुम्हारी ऊबरै, साचा सिरजन हार । सा० ५१

(ञ) तो रज्जब तुझकू मिलै, नहि आया नहि जाय ।—सा० १२०

(ट) रज्जब री कथा सुणि पड़ी ।

—रज्जबजी के भेंट के सवये, गीत १

प्रयोग होता है, रज्जवजी की रचनाओं में भी 'ण' का प्रयोग मिलता है। व्रज और अवधी के शब्द तो बाहुल्य से प्रयुक्त हैं। खड़ी बोली के अव्यय क्या, कौन, कैसे; सर्वनाम पद किसका, उसका, तुम्हको, मुझको, मैं, मेरा, तू, तेरा, तुम्हारा, क्रियापदों में था, हुआ, गया, जाना है, जाइये आदि का प्रयोग किया है। हम यह कह चूके हैं कि खड़ी बोली के निर्माण में स कवियों की भाषा का महत्वपूर्ण योग है। फारसी के वैंत भी रज्जवजी ने लिखे हैं जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। यहाँ एक वैंत उदाहरण के लिये पर्याप्त है—

हर इक नफस कि भीरवद, यजा उमरि गोहरेस ।

कारा रिब राज मुलकहू, आलम बहाबुअद ॥

इसके प्रथम चरण का उत्तरार्द्ध तथा दूसरा चरण भाषा-भ्रष्ट एवं व्याकरण की दृष्टि से असंगत है। लगभग सभी वैंत अशुद्ध ही मिलते हैं, कुछ तो हस्त-लिखित प्रतियाँ तैयार करने वाले महानुभावों का अज्ञान भी इसका कारण है। रज्जवजी ने संस्कृत विद्वानों और विचारकों के जो श्लोक प्रस्तुत किये हैं वे भी अशुद्ध हैं—कारण यही था कि रज्जवजी बहुश्रुत थे, सुपठित न थे और न विशेष शिक्षित ही थे।^१ सुनी हुई रचनाओं में पाठ दोष उत्पन्न हो जाने के लिये सदैव अवकाश रहता है।

निष्कर्षतः हम रज्जवजी की भाषा के सम्बन्ध में यही कहेंगे कि वह पाँच-छ भाषाओं का सम्मिश्रण है। वह कोई एक ऐसी स्वतंत्र भाषा नहीं है जिस पर व्याकरण के नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जा सके, अथवा उसके शब्दों का व्युत्पत्ति-मूलक अध्ययन किया जा सके। संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे कि रज्जवजी ने सत् कवियों की रचनाओं में प्रचलित बोलियों के समस्त रूपों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। रज्जवजी की भाषा राजस्थानी तथा खड़ी बोली के निकट है। व्रज और अवधी का लोच, पंजाबी की परुषता, खड़ी बोली का संस्कार, मराठी की गम्भीरता, गुजराती की मृदुलता रज्जवजी की भाषा के विविध अंग हैं जो राजस्थानी भाषा के परिधान से अलंकृत हैं।

रज्जव साहित्य के भाषा सम्बन्धी विचारों का उपसंहार करने से पूर्व आवश्यक हो जाता है कि रज्जवजी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण भी समझ लें। वे भाषा को सार्वजनीन बनाने के पक्षपाती हैं। रज्जवजी के विचार से प्राकृत संस्कृत का मूल है तथा उसी ने संस्कृत को जन्म दिया है।

आदि जु प्राकृत मूल है, अत पराकृत पान ।

रज्जब विचि वृक्ष सस्कृत, फल रथ कोने थान ॥

रज्जब बानी, घाणी विचार का अंग, सा० २

यहा पर भाषा वृक्ष का मूल और शिखा प्राकृत को बताया गया है तथा संस्कृत को बीच का खण्ड सिद्ध किया गया है । सिद्ध भाषा-शास्त्री की ज्ञान-परम्परा में ही प्राकृत का परिचय उनकी इस मान्यता में प्राप्त होता है कि प्राकृत से ही संस्कृत उद्भूत हुई है । रज्जबजी इसी को भाषा-भेद की सच्ची जानकारी मानते हैं ।

पराकृत मघि ऊजै, सस्कोरत सब वेद ।

अब समझावै कौन करि, पाया भाषा भेद ॥

घाणी विचार का अंग, साखी ४

प्राकृत सूर्य के समान है तथा संस्कृत में लिखे गये निगम (वेद) नेत्रों के समान हैं परन्तु जिस प्रकार सूर्य के बिना नेत्र व्यर्थ हैं उसी प्रकार प्राकृत के बिना संस्कृत शक्तिहीन है ।

प्रकट पराकृत सूर सम, निगम नैन उनहार ।

जन रज्जब जगि येक दिन, चहू और अंधार ॥

घाणी विचार का अंग, साखी ५

जो शरीर में प्राण का महत्त्व है वही संस्कृत में प्राकृत का । प्राकृत के बिना शब्द की सिद्धि नहीं होती—

प्यड प्राण दिन कछु नहीं, शब्द न साधति होय ।

तैसे रज्जब सस्कृत, बिना जु प्राकृत जोय ॥

संस्कृत अपने बीज रूप में प्राकृत ही थी—यह परिवर्तन तो बाद में हो गया—

बीज रूप कछु और था, वृक्ष रूप भया और ।

त्यो प्राकृत ते सस्कृत, रज्जब समझा व्यौर ॥

अत में रज्जबजी प्राकृत और संस्कृत दोनों को मिथ्या मानते हैं, यदि उनमें राम-नाम की महिमा का वर्णन नहीं है, गान नहीं है—

रज्जब घाणी सत्य सौ, जामां है निज नाम ।

कहा पराकृत सस्कृत, राम बिना वे काम ॥

साखी १३

इस प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित रज्जबजी की भाषा विषयक धारणा से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि वे लोक-भाषा अथवा जन-भाषा को विशेष महत्त्व देने के पक्ष में हैं ।

अध्याय ६

रज्जव साहित्य में मानव जीवन के विविध पक्ष

(क) लौकिक पक्ष

(ख) आध्यात्मिक पक्ष

मानव-संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी वस्तु अथवा क्रिया का मूल्यांकन लोक-हितैषणा एवं लोक-निर्माण की भूमिका पर होता रहा है। वह व्यक्ति साधू माना गया जिसने परहित के लिये अपने सारे सुख और ऐश्वर्यों से मुह मोड़ लिया और अपने आपको जनजनार्दन की सेवा के लिये समर्पित कर दिया। वह वस्तु सुन्दर बन गई जिसका लोक-जीवन को निर्विघ्न बनाने में कुछ भी उपयोग हो सका तथा वह कार्य मंगलमय सिद्ध हुआ जो लोक-हृदय में सद्वृत्तियों की रचना का कारण बन गया। सदसद् विवेक को परिभाषित करने के लिये भी उपर्युक्त धारणाओं का आश्रय लेना पड़ता है। विश्व की नाना वस्तुओं के विस्तार में मानव की सत्ता श्रेष्ठतम सिद्ध हुई तथा उसकी विभूति सर्वोत्कृष्ट। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष तथा आनन्दमय कोष ससार में केवल मानव जाति को ही प्राप्त हो सके। अन्य जीवों की सत्ता-सीमा का अर्थ अन्नमय कोष में है और उसकी इति प्राणमय कोष में। इन्हीं कतिपय विशिष्टताओं की यत्न मुक्त स्वाभाविक उपलब्धि ने मनुष्य को ससार के समस्त जीवनधारियों में उत्कृष्टतम बना दिया। मानवसृष्टि को हम उसके क्रमिक विकास की दृष्टि से दो अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं।

(क) मानव-प्रकृति-प्रधान अवस्था।

(ख) मानव-संस्कृति-प्रधान अवस्था।

यहां प्रकृति से तात्पर्य मनुष्य के स्वभाव से है। जब मनुष्य अपनी प्रकृति-प्रेरित रुचि के अनुसार व्यवहार करता है तो हम उसकी उस अवस्था को प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। मनुष्य इस स्थिति को एक लम्बे युग तक इसलिये चला सका कि वह सघ अथवा समाज-निरपेक्ष जीवन बिताता था। किन्तु सामाजिक संघटना में उसे अपनी मनः-प्रेरित वृत्तियों को नियंत्रित एवं सवृत करना पड़ा। कहने का आशय यह कि समाजबद्ध हो जाने पर मनुष्य को अपनी रुचि और दूसरे की रुचि में एक संधिविन्दु खोजना पड़ा—उसे अपने मन के साथ साथ दूसरे के मन का भी ध्यान रखना पड़ा। स्व और पर का सम्मिलन मानव संस्कृति की यात्रा की पहली मजिल है तथा स्व का पर में लय उसका चरम

गन्तव्य है। परहितार्थ आत्म-विसर्जन ही मानव सस्कृति का रहस्य है। सभ्यता और सस्कृति में अन्तर है। मनुष्य के अशन, वसन और वासन की व्यवस्था उसकी सभ्यता का आधार है तथा उसका आचार-विचार सृजनादि उसकी सस्कृति के अंग है सभ्यता शरीर है तो सस्कृति उसकी आत्मा—एक स्थूल है दूसरी सूक्ष्म। मनुष्य द्वारा उसकी अन्त-वृत्तियों का लोकहिताय नियमन करना ही मानव सस्कृति का उच्चतम आदर्श है। मनुष्य के समाज रूप में आबद्ध हो जाने पर सस्कृति का बहुमुखी विस्तार हुआ। उसका कारण यह था कि समाज-सापेक्ष जीवन में सेवा, परोपकार, मंगल चिन्तन के अधिक अवसर आने लगे।

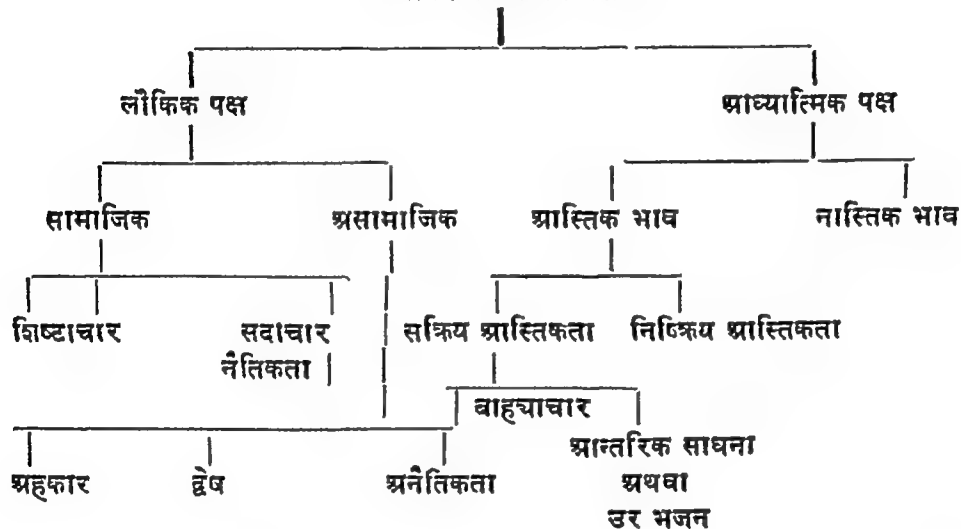
किसी एकान्त गिरि गुहा में तपोनिरत मुमुक्षु योगी का समाज-निरपेक्ष ध्यान, मनन एवं चिन्तन सस्कृति का निर्बल अंग ही बन सकते हैं—सबल नहीं। किन्तु यदि वह एकान्त वास में अपने कठोर तप में समष्टि के मंगल का भाव रखता है तो वह निश्चय ही मानव संस्कृति को गति एवं बल देता है। यह समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं—पशु पक्षियों, अगणित जीवों, वनस्पतियों तक इसका विस्तार है। कालिदास की शकुन्तला तो वृक्षों-लताओं के प्रति भी अहिंसा का भाव रखती थी। इस दिशा में भारत की सस्कृति अधिक उत्कर्षशालिनी रही। किसी देश का धर्म वहा की सस्कृति के अङ्क में ही पोषित होता है।

इसी संस्कृति और धर्म की सगति जिस साहित्य में व्याप्त है उस साहित्य में लोक-जीवन को मंगलमय पथ पर अग्रसर करने की अपूर्व शक्ति एवं अद्भुत प्रेरणा अन्तर्निहित रहती है। ऐसे साहित्य को ही साहित्य की सज्ञा दी जाती है। भारत के भक्त कवियों ने विपुल साहित्य की रचना की। इन भक्तों में निर्गुणोपासक सन्तो ने मानव की अन्त-साधना पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित किया—बाह्यचारों के स्थान पर अन्तःकरण के परिष्कार के लिये इन सन्तों का विशेष आग्रह रहा। सस्कृति एवं साहित्य के सम्बन्ध की इस पूर्वपीठिका पर रज्जव साहित्य का परीक्षण करके हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने जीवन के प्रायः सभी पार्श्वों का सम्यक दर्शन करते हुए मानव में व्याप्त सत् को जागृत कर के असत् को नष्ट करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। मानव की प्रवृत्तियाँ ही उसके निर्माण अथवा विनाश का मूल हेतु हुआ करती हैं। अस्तु रज्जव जी के साहित्य में दुष्प्रवृत्तियों के प्रति सर्वत्र भर्त्सना का भाव पाया जाता है। एतद्विषयक समीक्षा के लिये प्रस्तुत प्रसंग में हमें आचार अथवा साधना पर किसी शास्त्र का उल्लेख न कर केवल रज्जवजी के विचारों से ही परिचित होना है।

मानव जीवन के विविध पक्षों का सर्वांगीण अध्ययन करने के लिये हम जीवन को मूलतः दो कोटियों में विभक्त कर सकते हैं, पहला लौकिक पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। लौकिक पक्ष के लिये हम 'भौतिक' शब्द का प्रयोग जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं। जीवन के इन विविध पक्षों का एक समग्र चित्र हमारे सामने आ जाय, इसके लिये हम इनका एक रेखा-चक्र प्रस्तुत करना समीचीन समझते हैं। इसमें हमने मानव की बहुविध वृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुये ही उन्हें श्रेणीबद्ध करने का प्रयत्न किया है—

जीवन के विविध पक्ष

जीवन के विविध पक्षों के इस वशवृक्ष का अविकल स्वरूप रज्जवजी के साहित्य में प्राप्त होता है। उन्होंने जीवन के दो मूल पक्षों—लौकिक तथा आध्यात्मिक—का विस्तृत चित्रण किया है। लौकिक-पक्ष के भेद-प्रभेद भी उनके साहित्य में वर्णन के विषय बने हैं। आध्यात्मिक पक्ष रज्जवजी की आस्था का मुख्य आधार है। आध्यात्मिक पक्ष के आस्तिक भाव वाले पक्ष की ही रज्जव-साहित्य में प्रचुरता है। नास्तिक भाव की अप्रत्यक्ष चर्चा उनके ग्रंथ 'जैन जजाल' में अत्यन्त सक्षिप्त रूप से की गई है। उसमें भी जैनियों के मिथ्याडम्बर पर अधिक चोट की गई है—नास्तिकता पर प्रायः नहीं के बराबर। एक स्थान पर सात आठ पक्तियों में साख्य मत का उल्लेख किया गया है, किन्तु वहाँ साख्य को ब्रह्मोपासना के एक मार्ग के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। मानव जीवन के इन विविध पक्षों का वर्णन निर्गुण भक्तिमार्गी सन्तो ने 'अगो' में किया है। नाथपंथी योगियों ने भी इन विविध पक्षों का अपने साहित्य में निरूपण किया है। निर्गुण सन्तो में इस 'अग' परम्परा में वर्णन करने का प्रारम्भ

कवीर ने किया। यह अग शब्द दो अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है। एक तो वर्ण विषय के अध्याय के रूप में और दूसरे वर्ण विषय अथवा 'पक्ष' का बोध कराने वाले शीर्षक के रूप मे। उदाहरणार्थ 'विरह का अग' जहा दिया है उसका आशय विरह का अध्याय भी है तथा विरह का विषय भी। हम सर्व प्रथम रज्जव जी के साहित्य मे निरूपित लौकिक पक्ष का विवेचन करेंगे।

(क) लौकिक पक्ष :—

ससार की सत परम्परा के इतिहास का अवलोकन करने से इस बात का पता चलता है कि जो सत केवल अपने लिये मोक्षकामी बन कर समाज से दूर किसी एकान्त गिरि-गुहा मे साधना करते रहे, उनके द्वारा सामान्य लोक पीडा के निवारण का वैसा सक्रिय प्रयत्न नहीं हो सका, जैसा उन सतो द्वारा जो समाज के बीच मे रहते हुये अपनी व्यक्तिगत साधना करने के साथ-साथ समाज में सात्विक वृत्तियों के प्रसार के लिये अपने जीवन का बहुमूल्य समय भी देते रहे, इतना ही नहीं, समाज मे पावन मर्यादाओं की स्थापना मे प्राणोत्सर्ग भी करते रहे। अध्यात्म के क्षेत्र मे भी मनुष्य के स्वार्थ और परमार्थ परीक्षित होते रहे। कुछ महात्मा ऐसे हुये जिन्होंने अपनी साधना को अपने निजी मोक्ष मे ही केन्द्रित किया तथा दुःख-दग्ध जन साधारण का यह कह कर तिरस्कार करते रहे कि उन्हें अपने पूर्व संचित कर्मों का फल तो भोगना ही पडेगा, किन्तु महात्माओं की एक ऐसी भी श्रेणी रही है जिसके द्वारा लोकव्यथा और पीडा के शमन एव निवारण का अनवरत प्रयत्न चलता रहा। यहा तक कि यदि आवश्यकता हुई तो उन्होंने पतित से पतित जीव के उद्धार के लिये अपने मोक्ष अथवा स्वर्गाग्रेहण को तिरस्कृत कर दिया। महाभारत के युधिष्ठिर अपने शरणागत श्वान के लिये स्वर्ग से आये हुये विमान मे तब तक न बैठे जब तक उनके सह-चर श्वान को विमान मे न बिठा लिया गया। इस घरा के समस्त प्राणी मुक्त हो, एक ओर यह परमार्थ का भाव, दूसरी ओर समाज की उपेक्षा कर के अपने निजी मुक्तिलाभ के लिये अथक उद्योग करने वाले साधको का स्वार्थ, साधना का यह द्विविध क्रम अद्यावधि चलता आया है। किन्तु लोकोपकारी महात्मा वही माने गये जो समाज की मुक्ति कामना से प्रेरित होकर अपने प्राण-रस से इस धरित्री के प्राणियों का प्रोक्षण करते रहे। ऐसे महात्माओं की साधना एव कार्यकलाप किसी एक सम्प्रदाय अथवा वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे। वे एक सम्प्रदाय मे दीक्षित होकर भी सभी सतप्त प्राणियों को अपनी लोक-हृदय-विश्रामदायिनी कृपा की छाया से उसी प्रकार शान्ति और आत्म-ज्ञान प्रदान करते रहे, जैसे घरा के एक छोटे से खण्ड मे बटवृक्ष अकुरित होकर एक सकीर्ण परिधि मे विकसित

होकर बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रशस्त छाया द्वारा समस्त पथिकों का ताप हरण करता है। ऐसे महात्माओं की अपनी साधनापद्धति व्यक्तिनिष्ठ न होकर समाजनिष्ठ हुआ करती है। वे एक ऐसी पद्धति का आश्रयण करते हैं जिसे सामान्य समाज अपनी साधना का आधार बना सके। एक वाक्य में कह सकते हैं कि ऐसे सत धर्म एवं सदाचार का सामूहिकीकरण करते रहते हैं। धर्म की व्यक्ति की सीमा के बाहर ला कर उसे सार्वजनिक बना देते हैं। ऐसा करने के लिये सामान्य समाज की सामर्थ्य तथा धर्मसाधना की कठोरता के मध्य में एक ऐसा मन्धि-बिन्दु खोज निकालते हैं कि धर्म एक व्यक्ति की सम्पत्ति न हो कर सामान्य जनधारणा का विषय बन जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, सुकरात, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, गान्धी, विनोबा, दूसरी और कवीर, तुलसी, नानक, दादू, रज्जव, सुन्दर ऐने ही महात्माओं में वे जिन्होंने समाज को यह व्यावहारिक शिक्षा दी कि मनुष्य साधना में यदि सतत लगा रहे तो एक बार सफलता अवश्यम्भावी है। महात्मा और एक सिद्धभिषज की कार्यप्रणाली में बड़ा साम्य है। जिस प्रकार वैद्य शारीरिक व्याधियों के शमन के लिये एक ओर तो रोगी को औषधि देता है, दूसरी ओर समय (परहेज) बताता है। औषधि का ग्रहण और स्वाद का त्याग इन दो का पालन वैद्य कराता है। महात्मा तो मनुष्य की अन्तर्व्याधियों का चिकित्सक है। एक ओर वह उसे मुक्तिलाभ के लिये परमात्म-पथ की औषधि देता है, दूसरी ओर सासारिक इन्द्रिय-विषय-त्याग का आग्रह करता है। वैद्य औषधि देने तथा परहेज के आग्रह के साथ ही रोगी को कुछ सुपच-पथ्य भी बताता है, महात्मा परमात्म सेवन तथा विषयत्याग के साथ-साथ नैतिक और सदाचार की सीख भी देता है। औषधि ग्रहण तथा स्वादिष्ठ वस्तुओं के त्याग के साथ जिस प्रकार सुपच पथ्य की आवश्यकता है उसी प्रकार मुक्ति के लिये परमात्म साधन एवं विषय त्याग के साथ-साथ लौकिक धर्म साधन का पथ्य भी आवश्यक है। लौकिक धर्म आध्यात्मिक साधना में मुक्ति-लाभ के लिये पथ्य का कार्य करता है। लौकिक धर्म के अन्तर्गत नीति, सदाचार, शिष्टाचार, मैत्री भाव, समाज सेवा, परहित साधन, दूसरों के प्रति कृपा-वचना का भाव, मृदु भाषण आदि आते हैं। आध्यात्मिक साधन के अन्तर्गत हम इन्द्रिय नियंत्रण, मनोनिग्रह, चित्त की एकाग्रता, उग्र-भजन आदि लेते हैं।

रज्जव जी ने अपनी साधना में जीवन के लौकिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों को सम्यक्प्रमाणित महत्त्व प्रदान किया है। आध्यात्मिक धर्मसाधना के लिये रज्जव जी लौकिक धर्मसाधना के जिन अंगों की उपयोगी एवं आवश्यक मानते हैं अथवा जिन अंगों का हम जीवन के विविध पक्षों के रूप में मान सकते

है, उन पर विचार करने का प्रसंग यहा उपस्थित है । रज्जब जी ने लौकिक धर्म-साधना और परम धर्मसाधना को जोड़ने वाली एक शृंखला का भी उल्लेख किया है, वह शृंखला है सद्गुरु और साधु की । सद्गुरु तथा साधुजन कर्तव्य का बोध करा कर अथवा लौकिक धर्मसाधना की विधि बता कर परम धर्म-साधना-पथ पर साधक को अग्रसर करता है । सद्गुरु ही लोक और निर्वाण अथवा जीव और ब्रह्म के बीच की संधिशृंखला है । रज्जब जी ने भी सतगुरु को जीव और ब्रह्म के बीच सौदा कराने वाला 'दलाल' बताया है ।

रज्जब जी ससार के द्वन्द्वात्मक स्वरूप से परिचित थे । यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य मे प्रत्येक विषय के दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला है । सत-गुरु, अमत्, असत्गुरु, शिष्य-कुशिष्य, ज्ञान तथा अज्ञान, नीति तथा अनिति, कृपा तथा क्रोध, सत्य तथा असत्य, प्रीति तथा वैर, वैराग्य तथा आसक्ति, आज्ञा-कारिता तथा अनाज्ञाकारिता, सत्संग तथा कुसंगति, मिलाप तथा विच्छेद, दया तथा द्वेष, सुकृति तथा कुकृति, पुण्य तथा पाप, स्तुति तथा निन्दा, अहिंसा तथा हिंसा, निवृत्ति तथा प्रवृत्ति, निष्काम तथा सकाम, सार तथा असार, परमार्थ तथा स्वार्थ, सुमति और कुमति आदि जीवन के नाना पक्षों को द्वन्द्वात्मिक रूपों में प्रस्तुत किया है । अतः हम यहा पर रज्जब जी द्वारा वर्णित मानव जीवन के लौकिक पक्षों पर उनके परस्पर विरोधी युग्मों अथवा द्वन्द्वों पर साथ-साथ ही विचार करेंगे ।

साधु असाधु

साधु पुरुष के लक्षणों के निदर्शन में रज्जब जी ने एक मनोवैज्ञानिक क्रम का निर्वाह किया है । सर्व प्रथम उन्होंने साधु के लक्षणों एवं विशेषताओं का चित्रण किया है । साधु में कौन-कौन से गुण होने चाहिये, उसमें किस साधना की सम्पत्ति होनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है । इसके उपरांत साधु और असाधु का अंतर बताते हुये उनकी भिन्नतासूचक आधारभित्तियों का उल्लेख एवं उनके विविध लक्षणों का वर्णन किया गया है । इस प्रसंग के अंत में साधु-महिमा का वर्णन है । उसके आध्यात्मिक ऐश्वर्य एवं साधनात्मक प्रभाव को सुस्पष्ट शैली में अंकित किया गया है । किसी वस्तु के सम्यक् परिचय की यही मनोवैज्ञानिक पद्धति हो सकती है । सर्व प्रथम वस्तु की विशेषताओं का वर्णन, तत्पश्चात् अन्य विरोधी गुण वाली वस्तु से उसकी तुलना एवं भेदनिरूपण, और अंत में उस वस्तु के प्रभावात्मक परिणाम एवं आन्तरिक वैभव का अभिव्यक्तीकरण । परिचय, तुलना अथवा विश्लेषण तथा प्रभाव, यही क्रम वस्तु के अन्त-

रज्ज अथवा बहिरज्ज दोनो पक्षो मे सार्थक एव उपयुक्त सिद्ध होता है । रज्जव जी का साधु सम्बन्धी वर्णन का क्रम है—

(क) साधुपरीक्षा का अंग । (ख) साध-असाध-परीक्षा का अंग ।
(ग) साधमहिमा का अंग । (घ) साध-सगति-परम-लाभ का अंग । (ङ) साध का अंग ।

इनमे प्रथम चार का तीन में समाहार हो जाता है । साधसगति परम लाभ के अंग का विषय साधमहिमा के अंग में ही अन्तर्भूत किया जा सकता है । अन्तिम साध का अंग एक प्रकार का परिशिष्ट ही माना जायेगा । उक्त साधु-असाधु-विषय को हम मानवजीवन के लौकिक पक्ष के अन्तर्गत रख रहे हैं । इसका कारण यह है कि हमारे दैनिक आचार-व्यवहार में साधु और असाधु दोनो की आवश्यकता है । लौकिक आचारो मे ही साधु की परख हो जाती है । सामाजिक जीवन में एक गृहस्थ के हृदय में यदि साधभावना उदाराशयता एव परोपकारिता न हो तो समाज की मर्यादाओ में विषमता उत्पन्न हो जाय । लौकिकता और आध्यात्मिकता मे कुछ विशेष अंतर नही है । यदि किसी व्यक्ति का लौकिकपक्ष दुर्बल है तो आवश्यक नही आध्यात्मिक पक्ष दृढ हो । उधर आध्यात्मिकता के अभाव में लौकिक व्यवहार निर्बल और पगु बन सकते हैं । ईश भजन में रत महोत्मा के लिये यह भी आवश्यक है कि वह समाज के लोगो के प्रति कृपा, करुणा एव नम्रता का भाव रखे और इसी प्रकार एक समाज मे रहने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त परमात्मा-तत्त्व पर आस्था रखे । वह 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' मान कर चले । उसके जीवन में यह मान्यता तभी व्यवहृत हो सकती है जब उसका यह अखण्ड विश्वास हो कि यह सस्कृति एक ही परम सत्ता से प्रकाशमान् है, सब कुछ उसी की विभूति है । ऐसा मान लेने से 'अयं निज. अयं पर' का भेद क्षीण हो जायेगा और वह सब जीवो में अपना ही चित्र देखेगा । सब के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव रखेगा । परमेश्वर में आस्था विश्वमैत्री का मूलधार है । इसके अभाव में मनुष्य का हृदय द्वेष का भण्डार बनता है ।

रज्जव जी की दृष्टि मे साधुता जहा मानवजीवन का एक पक्ष है तो असाधुता उसका दूसरा पक्ष । क्योंकि यह ससार परस्पर विरोधी गुण वाली वस्तुओं का आगार है । यह जगत् जड, चेतन एव 'गुणदोष मय' है । किन्तु रज्जव जी एक को वरेण्य तथा दूसरे को त्याज्य बताते हैं । अपनी इसी धारणा की पुष्टि के लिये वे साधु के गुणो और असाधु के दुर्गुणो का वर्णन करते हैं । साधु के लक्षणो की चर्चा करते हुये वे कहते है कि साधु को पहिचानना कठिन नही है । साधु के

हृदय में हरिरूपी हीरा है जो प्रकाश कर रहा है। वह शरीर में छिप नहीं सकता। वह उसी प्रकार दूर से दृष्टिगोचर होने लगता है जैसे भोडल के भीतर का दीपक दूर से ही चमकने लगता है।^१ शरीर से त्याग करने वालों की ससारा में कमी नहीं है किन्तु मन के त्यागी बिरले ही होते हैं।^२ रज्जब साधु और असाधु का भेद निर्दिष्ट करते हुये कहते हैं कि साधु और असाधु दोनों ही इसी लोक में रहते हैं। किन्तु एक ऊर्ध्वगामी होता है और दूसरा अधोगामी। उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पर्वत में निवास करने वाले जल और पाषाण में जल तो ऊपर आकाश की ओर जाता है किन्तु पत्थर पृथ्वी नहीं छोड़ पाता।^३ भगवान् के हाथ में तुला है, उसमें दो भावों के पलड़े हैं। जड़ और चेतन तुलते हैं किन्तु दोनों का मूल्य समान नहीं होता है। ठीक यही स्थिति असाधु और साधु की है।^४ तराजू के एक पलड़े में वस्तु होती है, दूसरे में बाट। किन्तु दोनों का मूल्य एक नहीं होता।^५

साधु स्वर्ण है, असाधु खोटा पीतल है। दोनों का बाहर से रंग एक-सा भासित होता है किन्तु दोनों का परीक्षण करने से दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। रत्न और फिटकरी दोनों रूप रंग में एक से प्रतीत होते हैं किन्तु दोनों में बड़ा अंतर है। इसी प्रकार वेष से साधु-असाधु एक से लगते हैं पर वस्तुतः भिन्न हैं।^६

१ - हरि हीरा हिरदै बसै, सो घट छाना नाहिं ।

रज्जब बीसैं दूरि सों, ज्यू बीबा भौंझल मांहि ॥

साधु परीक्षा का अंग, सा० ६

२ - तन त्यागी त्रिभुवन भरे, मन त्यागी कोइ एक ॥ सा० १६

३ - पाणी अरु पाषाण के, पर्वत पिरथी मांहि ।

एक समायें सून्य फिरि, एक अघनि सु छाडै नाहि ॥

साधु असाधु परीक्षा का अंग, सा० ७

४ - दोइ भाव के द्वै पले, तुला हाथि हरि मांहि ।

जड़ चेतन सु तहां चढ़े, मोल एक सो नाहि ॥ १०

५ - बस्त बाट दोऊ तुलहि, लिप छिपै सो नाहि ।

रज्जब कही विचारि करि, ताको तुला सु मांहि ॥ ११

६ - साधू सोने में जड़चा, खोटा पीतल जान ।

जिन रज्जब मोलैं बिकैं, परख्युं भिन्न बिना न ॥ १३

साधु और असाधु ऊपर से समान लक्षित होते हैं किन्तु दोनों के अभ्यन्तर में उसी प्रकार अंतर है, जिस प्रकार साधारण जल और ईख का रस देखने में एक सा प्रतीत होता है परन्तु पीने में दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है ।^१ कोयला और कौवा रूप-रंग में एक से होते हैं किन्तु दोनों के खान, पान और वाणी में अंतर है । इसी प्रकार साधु और असाधु भी वेष में समान हैं परन्तु दोनों का अन्तर्पक्ष भिन्न है ।^२ साधु सासारिकता के प्रतिकूल गमन करता है तथा ससार के लोग सीधे चलते हैं, साधु और सामान्य व्यक्ति में यही भेद है ।^३

रज्जवजी ससारपरायण व्यक्ति का और ससारविरक्त साधु का अंतर आकने के लिये अत्यंत सुन्दर उपमान का प्रयोग करते हैं । वे कहते हैं कि ससारी जन चन्द्र के समान है जिसके हृदय में श्यामता है, परन्तु साधु सूर्य की भाँति चमकता है जिसमें पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती ।^४ इसके पश्चात् रज्जवजी साधु जन के प्रभाव एवं ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं ।

साधु पुरुष अगस्त्य की भाँति शक्ति-सम्पन्न है । परमात्मा विशुद्ध सागर है । दोनों एक दूसरे के हृदय में समा गये—एक भी बूद बाहर न रह गया । साधु पुरुष भी परमात्मा रूपी सागर को अपने हृदय में समाहित कर लेता है^५ । साधु और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने में रज्जवजी असमर्थता का अनुभव करते हैं । वे कहते हैं कि यदि बुद्धि पर इसके लिये भरोसा किया जाय तो वह अल्प है और यदि संसार में तुलना के लिये अनुमान से कार्य लिया जाय तो वह तुच्छ है । कठिनाई है कि परमात्मा और साधु पुरुष की महिमा का वर्णन कैसे

१ — रज्जव रतनों में फटक, रूप रंग मिलि जाइ ।

आगे आघ न एक द्वै, धिकै न सो समि भाइ ॥ वही, सा० १४

ऊपरि सत असत समि, अन्तरि अंतर होइ ।

रज्जव पानी ईख का, रूप एक रस वोइ ॥ वही, सा० १७

२ — साधू कोयल काग जन, दरस एक अनुमान ।

जन रज्जव बोले विगति, अरु खान पान पहिचान ॥ वही, सा० २०

३ — उलटा चले सो ओलिया, सूधी गति ससार ।

जन रज्जव यूँ जाणिलें, इनका यहै विचार ॥ सा० २३

४ — संसारी राकेस उर, भाई दरसे माहि ।

साधू दल सूरजमयी, प्रतिबिम्ब पड़ै सु नाहि ॥ २६

५ — साध अगाध अगस्त है, साईं सुद्ध समद ।

उभ समाने उभे उर, रज्जव रही न युद ॥ साध महिमा का अग सा० ५

किया जाय ।^१ यहा पर रज्जव जी दोनो को समर्थ सिद्ध करते हैं । साधु पुरुष के लिये वे एक सुन्दर उपमान खोज लेते हैं । साधु द्वादश कलाओ से सम्पन्न सूर्य है जिसके उदय होने पर गुण रूपी तारे तथा अधकार विलुप्त हो जाते है । सूर्य के प्रकाश से ही नेत्रो मे देखने की शक्ति आती है तथा नेत्रो से देखने के पश्चात् ही ज्ञानचक्षु भी काम करने लगते हैं । आशय यह है कि सूर्य के न होने पर नक्षत्र चमकते हैं तथा नेत्रो मे देखने की क्षमता होते हुये भी रात्रि के अधकार मे कुछ नही दिखाई देता—वस्तुओ के न दिखाई पडने पर बुद्धि अथवा ज्ञानचक्षु भी काम नही करते । इसी प्रकार साधु पुरुष के अभाव मे गुण (सत्-रज-तम) अपना प्रकाश करते रहते हैं । कोई व्यक्ति तब तक त्रिगुणातीत नही बन सकता जब तक साधु पुरुष का साहचर्य न प्राप्त हो तथा अविद्याधकार के कारण स्थूल नेत्रो से ससार को देखते हुये भी मनुष्य उसकी वास्तविकता को नही देख पाता उमका कारण है ज्ञाननेत्र का अभाव तथा यह ज्ञाननेत्र साधु पुरुष की कृपा से ही खुलते है ।^२ साधु पुरुष केवल एक रग (ब्रह्म) मे ही मस्त रहता है दूसरे रग (माया) मे उसकी रुचि नही होती । उस सत् के समान कलियुग मे कुछ नही है।^३

रज्जव जी साधु को परमात्मा से भी बडा सिद्ध करते हैं । उनके विचार से परमात्मा से साधु बडा है परन्तु साधु से बडा ससार मे कुछ नही है । इस विचार का श्रेय वे गुरु को देते है । क्योंकि इस प्रकार की विचार की शक्ति अथवा दृष्टि गुरु से ही प्राप्त हुई ।

रज्जव जी जीवन के साधु और असाधु पक्ष का चित्रण कर के केवल साधु और असाधु की परिभाषा ही नही प्रस्तुत करते, अपितु एक सत् कवि के नाते ससार के लोगो को सकेतात्मक ढंग से उपदेश भी करते हैं कि साधु पक्ष का ग्रहण तथा असाधु पक्ष का त्याग ही मनुष्य को लोक परलोक में सुखी बनाता

१ — रज्जव साई साध की, महिमा कहो न जाइ ।

अकलि अल्प अनुमान तुछ, जे कछु कहे बनाइ ॥ सा० २५

२ — साधु, उदय सूरिज कला, गुण तारे तम नास ।

रज्जव रारि खुलै सर्व, चलि चेतनि परकास ॥ सा० ३२

३ — एक रग राता रहे, बूजे रग रुचि नाहि ।

जन रज्जव ता सत् समि, को कहिये कलि माहि ॥ सा० २७

४ — साहिब सो साधू बडा, साधू बडा न कोइ ।

रज्जव देखा गुर दृष्टि सब, नीक करि जोइ ॥ सा० १०

है। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करे तो देखेंगे कि यह ससार इन्हीं दो पक्षों में विभक्त है। चाहे कोई चेतन हो अथवा जड़, पर यदि उसमें लोकोपकार की वृत्ति अथवा शक्ति है तो वह साधु श्रेणी में रखा जायेगा और यदि वह अमंगलकारी है तो निस्सन्देह उसमें असाधुता के लक्षण विद्यमान हैं। कोई व्यक्ति बाह्य अलकरण से साधु की कोटि में नहीं आ जाता और न बाह्य वेशरचना के अभाव में किसी साधुता में कोई हीनता ही आती है। रज्जव जी कही कही अपनी कवि सुलभ मति से अपने प्रतिपाद्य को विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हम पीछे रज्जव जी का यह विचार रख चुके हैं कि साधु की गति उलटी होती है तथा ससार के सामान्य जनो की सीधी। यहाँ इन्द्रिय प्रेरित गति सीधी है और इन्द्रियो के विपरीत आचरण ही उलटी गति है। विचित्र बात है कि इस ससार में जो उलटी गति से चलते हैं वे साधु हैं और जो सीधी गति से चलते हैं वे ससारी हैं। यहाँ इन्द्रियानुकूलता ही सीधा मार्ग है तथा इन्द्रिय प्रतिकूलता ही उलटा मार्ग है। इसी लिये 'उलटा चलँ सौ औलिया,' इस पर प्रायः सभी सत एक मत हैं।

दया और क्रोध

मानव जीवन के समस्त अन्य पक्ष साधु एवं असाधु इन दोनों पक्षों के पोषक अथवा अशभूत पक्ष हैं। यहाँ पर दया और क्रोध भी साधु तथा असाधु के क्रमशः सहायक अंग हैं। जिस व्यक्ति में दया का अभाव होगा वह साधु नहीं हो सकता तथा जिस व्यक्ति में क्रोध है वह व्यक्ति निश्चय ही असाधु है। रज्जव जी मूलतः मानव जीवन के दो पक्ष मानते हैं। उन्हें साधु-असाधु अथवा सत और असंत किन्हीं भी नामों से अभिहित किया जा सकता है। साधु अथवा असाधु के अतिरिक्त शेष सभी पक्ष साधु या असाधु के लक्षण माने जा सकते हैं।

दया का भाव मनुष्यता को परखने की सच्ची कसौटी है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में दया का भाव है तो उसके द्वारा पीड़ितों का कल्याण निश्चित है। दया को रज्जव जी मन की निष्क्रिय वृत्ति नहीं मानते। दया में पर-पीड़ा-हरण का प्रबल भाव सन्निविष्ट रहता है। किसी दुखी व्यक्ति की व्यथा को देख कर हम केवल दयालु बन कर हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। दया की वृत्ति इतनी वेगवती होती है कि वह मनुष्य को शान्त निष्क्रिय बैठने नहीं देती। दूसरे के कष्ट-निवारणार्थ अविलम्ब प्रयास करना सच्ची दया का एक अपरिहार्य अंग है। किसी अत्यन्त तृषित व्यक्ति को देख कर हम केवल मौखिक सहानुभूति नहीं प्रदर्शित करेंगे—उसकी तृषा शान्त करने के लिये कही न कही से जल ला कर

उसे पिलायेंगे। रज्जबजी दया और कृपा इन दोनों में व्यापकता की दृष्टि से अन्तर मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी बानी में दया का अग और कृपा का अग इन दो भिन्न-भिन्न अगों की रचना की है। दया के भी उन्होंने तीन भेद किये हैं। पहला निर्वैरता, दूसरा अदया मिश्रित दया, तीसरा दुष्ट दया। इन तीनों में प्रधानता निर्वैर दया को देते हैं क्योंकि वह समस्त जीवों को बिना किसी भेदभाव के पालती है।^१ निर्वैर दया की परिधि में सारे जीव आ जाते हैं—उस स्थिति में शत्रु कोई रहता ही नहीं—यह दया दयालु और दया-भाजन दोनों का उपकार करती है।^२ क्योंकि जब दयालु का कोई शत्रु नहीं है तो यह निश्चय हो गया कि उसको किसी से हानि की आशंका नहीं है। और यह तो स्पष्ट है कि वह सब पर दया कर के सब का कल्याण करता है। अपना और सब का कल्याण इस निर्वैर दया के द्वारा ही सम्भव है। रज्जब जी सब पर दया करने का उपदेश देते हुये भी दया के प्रसंग में एक का वध करना उचित ठहराते हैं वह है मन अथवा इच्छा। वे कहते हैं कि सब पर दया करो किन्तु यदि मारने का पराक्रम ही दिखाना है तो उस मन (इच्छा) को मारो जो अपने अभ्यन्तर में छिपा हुआ है। अन्य कोई मारने योग्य नहीं है।^३ जब सभी जीवों में वही परमात्म तत्त्व व्याप्त है तो हम किससे राग करें और किससे द्वेष? अतः इस प्रकार की पिछड़ी निर्दय वृत्ति का त्याग कीजिये।^४

दया के इस सतोगुणी रूपवर्णन करने के पश्चात् रज्जब जी उसके रजोगुणी रूप का वर्णन करते हैं। दया के भीतर भी अदया का भाव कभी-कभी वर्तमान रहता है। जिस प्रकार मिश्री में विष घोल कर दिया जाता है उसी प्रकार दया में दुष्टता मिली रहती है।^५ कर्म के स्थान पर कुकर्म उसी प्रकार

१—मुख्य दया निर्वैर हूँ सब जीवहु प्रतिपाल।

तो रज्जब तिन प्राण ने, मेल्या मगल भाल ॥

दया निर्वैरता का अग, सा० १

२—निर्वैर होत बैरी नहीं, चौरासी में कोय।

रज्जब राखत और कू, अपनी रक्षा होय ॥ सा० २

३—मार्या जाय तो मारिये, मन सा बैरी नाहि।

जन रज्जब सो छाड़ि करि, मारणकू कछू नाहि ॥ सा० ४०

४—राग रोष कासों करी, सब में साहिब जाणि।

रज्जब बुरा न धाँछिये, छाड़ि देहु गत वाणि ॥ सा० १०

५—ज्यू मिसरी माहि घोलि विष दीजै, ज्यू सुकृत में कुकृत मीजै।

दया मध्य दुष्टता ऐसी, ज्यू घर माहि सुडापणि बैसी ॥

दया अदया मिश्रित का अग, चौ० ४

अशोभन है जैसे आखो मे जाला । जब आत्मा पर अविद्या का मलाक्षेप पडा है तब फिर वह कैसे देख सकती है, उसे कैसे पता चलेगा कि यहा काटे हैं ।^१ रज्जवजी ने दया का तीसरा तमोगुणी रूप दुष्ट दया के नाम से प्रस्तुत किया है । यह दया रज्जव जी की दृष्टि मे सर्वश्रेष्ठ है । इस दया मे प्रकट भाव से रोष भासित होता है किन्तु उसके भीतर कल्याण का भाव निहित है । रज्जवजी इसको एक सुन्दर उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं । जब माता-पिता छोटे बालक को मिट्टी खाते देखते हैं तो उसे निकालने के लिये कभी-कभी उसके मुँह पर थप्पड मारते हैं—इससे बालक को थोड़ी देर के लिये कष्ट भी होता है परन्तु इस प्रकार की दुष्ट दया से प्राणियों का अन्ततोगत्वा कल्याण ही होता है ।^२ बालक नादान होने के कारण ही मिट्टी खा रहा था । यह दया मूर्खों, अबोध जनो के प्रति ही होती है । अज्ञानतावश कुमार्ग पर चलने वाली को दुष्ट दया प्रताड़ित कर के सुमार्ग पर लाती है । अतः यह दया अतिशय वरेण्य है । रज्जव जी के विचार से पवित्र आत्माओ से प्रेम करना चाहिये और दुष्टात्माओ से गन्धर्व व्यवहार करना चाहिये । भले लोग जब कृपा करते हैं तो कल्याण के लिये और जब रोष करते हैं तब भी भलाई के लिये, अतः ऐसे जनो की दया और क्रोध दोनों ही वाछनीय हैं ।^३

मनुष्य के हृदय मे दया विरोधी भाव क्रोध है । रज्जव जी क्रोध को काल ही मानते हैं । अहंकार यमराज है जो उस क्रोध के उद्दीपन का कारण होता है ।^४ क्रोध को रज्जव जी सारे प्राणियों के हृदय मे व्याप्त मानते हैं । उसके प्रभाव से कोई प्राणी नही बचा । परन्तु उसके रहते हुये भी उससे उसी प्रकार पृथक् रहना चाहिये जिस प्रकार समुद्र बडवानल की ज्वाला से मुक्त रहता है,

१ - घरम स्थान कुकरम न सोभै, जया नैन भवि फूला ।

आतम आखि अध्यारा मैला, कहिये कहां सु सूला ॥ सा० १०

२ - देखहु दुष्ट दयाल गति, ज्यू बालक पितु मात ।

रज्जव काढ़ै भारि मुख, मूरख माटी खात ॥

दुष्ट दया का अग, सा० १

३ - कुलिखहि सो रहम करि, बव अमलो लो बैर ।

मिहरि गुसा भकसूव जू, रज्जव के भहि गैर ॥ सा० ३

४ - क्रोध काल कहिये सदा, अतक है अहंकार ।

जन रज्जव जोरै जुलम, पाया भेद विचार ॥

क्रोध का अग सा० १

अथवा जिस प्रकार आकाश के बादल बिजली से बच कर रहते हैं।^१ यदि ऐसा न हो तो समुद्र का जल बड़वाग्नि से भस्म हो जाय तथा बादल बिजली से जल कर नष्ट हो जायें। इसी प्रकार यदि मनुष्य क्रोधाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला से बचने की चेष्टा नहीं करता तो वह उसे बिना नष्ट किये नहीं रहती। क्रोध को प्रेरित करने वाला मान (अहंकार) बड़े-बड़े महन्तो में रहता है। जैसे पारस पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है उसमें भी अग्नि का निवास है उसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्तियों के चित्त में भी क्रोध का भाव विद्यमान रहता है।^२ क्रोधी व्यक्ति के हृदय में पाप-पुण्य का विवेक नहीं रहता। किसे मारना चाहिये। किसे नहीं, इस ज्ञान से भी वह वंचित हो जाता है। वह माता, पिता, बहन, पत्नी सभी का क्रोधावेश में वध कर देता है।^३ रज्जब जी वाद-विवाद में भी क्रोध को सम्भावना मानते हैं। सामान्यतः सज्जनों की वाणी उसी प्रकार शीतल एवं शान्तिदायिनी होती है जिस प्रकार चन्दन की लकड़ी, किन्तु यदि उसे अधिक घिसा जाय तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है।^४ इसी प्रकार विवाद में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः रज्जब जी क्रोध को पूर्णतः त्याज्य मानते हैं। दया और क्रोध दोनों साधु और असाधु का क्रमशः लक्षण हैं। साधु में दया होती है और असाधु में क्रोध। मानव जीवन के ये दोनों पक्ष अत्यन्त प्रभावशाली हैं।

कुसंग और सुसंग

कुसंगति समस्त विकृतियों का मूल है। रज्जबजी द्वारा वर्णित मानव जीवन के जिन विविध पक्षों पर हम विचार कर रहे हैं वे हमारे यहाँ की धर्म-शास्त्रीय परम्परा में हैं। रज्जब जी कुसंगति को कुमति की उदयस्थली मानते हैं। जिस प्रकार मदिरा पीने वाले बर्तन में दूध रखने से फट जाता है, उसी

१ — बड़वानल सो धारि निधि, सजल घटा मधि बीज ।

त्यू रज्जब तजि जो रहे, नू करि घका धिक धीज ॥ सा० ।

२ — मान महन्तन में रहे, क्रोध कलकी नेम ।

ज्यू पारस पावक बसै, जा लागि लोहा हेम ॥ सा० ११

३ — क्रोधी डरै न कलक ते, मारै माता बाप ।

बहन बिहरि बधू बधै, पिसए न देखे पाप ॥ सा० ३

४ — साधु सबद स्रिक काठ सो, शीतल तापहि हरै ।

परि घसे उभै अग पास जन, रज्जब तेऊ जावै ॥

प्रकार बुरी सगति में भले व्यक्ति भी बुरे बन जाते हैं ।^१ दुष्ट जनो की यह विशेषता है कि वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, अपने साहचर्य में आये हुये व्यक्तियों को भी उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वास का वृक्ष घर्षणजन्य दावाग्नि से स्वयं तो जलता ही है और आस पास के सभी वृक्षों को भी जला देता है ।^२ इस प्रकार कुसंगति में पड़ कर अच्छे व्यक्ति का मन भी विकारयुक्त हो जाता है । जैसे अत्यन्त पवित्र होने पर भी गगाजल बराब में मिला देने से अपवित्र हो जाता है ।^३ विष और मिश्री को मिला कर खाने से मृत्यु हो जाती है । यह सभव नहीं है कि मिश्री विष के कुसंग से प्रभावित न हो । इसी प्रकार सुन्दर विचार वाले मनुष्य भी कुसंग में पड़ कर कुचाली हो जाते हैं । अतः कुसंग का त्याग करना चाहिये ।^४

बादलो से स्वच्छ जल बरसता है किन्तु वही जल नगर के मल के स्पर्श से ऐसा मैला हो जाता है कि पिया नहीं जाता ।^५ ठीक यही स्थिति उस सज्जन की भी है जो कुसंग में पड़ कर घृणा का पात्र हो जाता है । कुसंग में दुर्वर्तियां जागृत होती हैं । किन्तु वही मैला जल जब पवित्र सरिता के जल में मिल जाता है तो वह भी पवित्र हो जाता है । इसी प्रकार कुसंग के विकारों से ग्रस्त व्यक्ति जब पवित्रात्माओं के सम्पर्क में आता है तो वह भी पवित्र बन जाता है ।^६ सज्जन का साथ अमृत रूपी सम्पत्ति है, वह सुख की राशि है । किन्तु

१ - रज्जव रहे कुसंग में, कुमति उदय ह्वै जाय ।

ज्यू सुरापान के कुभ में, खीर लषार हुवै जाय ॥

कुसंगति का अग्र, साखी ६

२ - एकै वूटै वांस के, जरै अठारह भार ।

जन रज्जव जल जालसी, पापी को परिवार ॥ साखी ११

३ - गगोदक भव में मिल्यु, सकल महातम जाय ।

यू तन उत्तम निज गति, रज्जव नरक समाय ॥ साखी ८

४ - विष मिश्री पानी सहित, लाय सु होवै भीच ।

त्यू तन उत्तम करणी कुचल, रज्जव परिहरि नीच ॥ साखी १७

५ - धिमल धारि बादल सों बरखै, परै नगरि परि आय ।

सहर विकार परस जल मैला, पाणी पिया न जाय ॥

कुसंग सुसंग का अग्र, साखी १

६ - पुनि वे सलिल जाइ सलिता में, निरमल नाव कहाइ ।

त्यू रज्जव यप बाइक मैला, अस्थल सगि विकाइ ॥ साखी ८

दुर्जन की सगति दुःसह दुःख का कारण है । उसके साथ सदैव मानसिक पीड़ा मिलती है ।^१

यह कुसग और सुसग समाज-सापेक्ष वस्तुये है । मानव के लौकिक पक्ष पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है । कहना चाहिये कि कुसग से मनुष्य का लोक धर्म नष्ट हो जाता है और लोक धर्म नष्ट हो जाने पर मनुष्य का आध्यात्मिक पक्ष कभी स्थिर नहीं रह सकता । लोकाचार के पवित्र आदर्श आध्यात्मिक साधना के लिये अनिवार्य है । साधक को अपनी साधना की सफलता के लिये साधु जनो के सग में रहना चाहिये । यदि वह ऐसे कुसग में पड़ गया जो इन्द्रियासक्ति को बल देता है तो साधना कभी सफल नहीं हो सकती । हमारे भारतीय महात्माओं ने सत्सग का अतिशय महत्त्व बतलाया है तथा कुसग के नाना दुष्फलो का वर्णन किया है । गोस्वामी तुलसीदास तो निमेषमात्र के सत्सग को स्वर्ग अपवर्ग से अधिक लाभदायी बताते हैं ।^२ रज्जब जी ने अपनी वाणी में जीवन के लौकिक पक्ष की जो भूमिका प्रस्तुत की है उसमें सदाचार की महत्ता की प्रतिष्ठापना हुई है ।

पाप पुण्य

पाप और पुण्य इन दोनों कर्मों के परिणाम भी समाज से सम्बन्धित हैं । सामाजिक आचार-व्यवहार को हम मानव जीवन का लौकिक पक्ष मानते हैं । अतः पाप और पुण्य भी लौकिक पक्ष के ही अंग माने जाने चाहिये । जिस कार्य से समाज को पीड़ा पहुँचे वह पाप है और जिससे समाज की सुख प्राप्त हो वह पुण्य है । दार्शनिकता की जटिल गहनता में इस पाप-पुण्य की स्थिति अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, वहाँ यह कहना कठिन हो जाता है पाप क्या है और पुण्य क्या है ? एक ही कार्य भिन्न प्रसंगों में कभी पाप कभी पुण्य बना रहता है । सामाजिक जीवन में पाप और पुण्य का निर्णय उतना दुसाध्य नहीं । अपने को पीड़ा देकर भी दूसरे को सुखी बनाना यह श्रेष्ठ पुण्य है, तथा अपने को सुखी बनाने के लिये दूसरे को पीड़ित करना यह महा पाप है । परार्थ के लिये आत्मोत्सर्ग पुण्य है,

१ - सज्जन सुधा सु सम्पती, सकल सुखों की राशि ।

दुर्जन दुख दारुन दुसह, पीडा प्राणहु पासि ॥ सा० ११

२ - सात सग अपवर्ग सुख, धरिय दुला इक अंग ।

तुलै न ताहि सकल मिलि, जो सुख लख सत्संग ॥

स्वार्थ के लिये परपीडन पाप है । हमारे भारतीय चिंतनशास्त्र में धर्म और अधर्म इन्हीं पुण्य और पाप के पर्याय हैं ।

पाप की पीडा से कलछ-कलछ कर मानवात्मा पुण्य का अध्यास करती है । इसी लिये महात्मा रज्जब पाप को पुण्य का मूल बताते हैं । वे धर्म को क्रिया का फल मानते हैं ।^१ पाप पुण्य का विवेक अत्यन्त सावधानी से करना चाहिये । क्योंकि एक पापी प्रलय में नष्ट हो जाता है और एक पाप कर के ही प्रख्यात होता है ।^२ एक कर्म कर्म-सग से मुक्त करता है और एक कर्म कर्म के बधन में बाँधता है । कर्म का आधार कर्म है ।^३ इस प्रकार रज्जब जी पाप को ही पुण्य का उद्गम सिद्ध करते हैं तथा यह भी सकेत करते हैं कि पुण्य के उदय से पाप नष्ट हो जाते हैं । रज्जबजी पुण्य द्वारा पाप के क्षय पर विश्वास करते हैं । रज्जबजी की पाप-पुण्य-सम्बन्धी धारणा में मनुष्य के इसी जीवन में सुधार की सम्भावना के लिये पूर्ण अवकाश है । उनका विचार है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह पापी है और जब वह पुण्य करता है तब वह साधु है । रज्जबजी इस मान्यता के पक्ष में नहीं हैं कि यदि किसी ने कोई पाप कर्म कर दिया तो वह चाहे कितने पुण्य कार्य करे उसको उद्धार नहीं हो सकता । जब किसी ने चोरी की तो वह चोर है और यदि पुण्यकर्म किया तो साधु है । भाव बदलते ही भावी भी बदल जाती है और सुधार हो जाने पर पापी भी मुक्तिलाभ करता है ।^४ पुण्य तो उस काष्ठ-नौका के समान है जिसमें बैठ कर चोर, ठग, पापी, धर्मात्मा सभी तर जाते हैं । नाव पर कोई भी बैठे, वह डूबती नहीं ।^५ इस प्रकार रज्जबजी पुण्य की पूर्ण प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुये अधर्म, पातकी

१ — पाप पुण्य का मूल है, तामे फेर न सार ।

धर्म कर्म करि ऊपजे, रज्जब समझि विचार ॥

पाप पुण्य निणय का अंग, साखी १

२ — एक पापी परलै गये, एक पापी परसिद्धि ।

रज्जब समझि कीजिये, पाप पुण्य की विधि ॥ साखी ७

३ — एक कर्म कर्म ऊपजे, एक कर्म कर्म जाय ।

रज्जब करम करम कू, नर देखो निरताय ॥ साखी ८

४ — चोरी की तब चोर है, धर्म-कर्म हैं साध ।

भाव फिरत भायी फिरी, तिनहुँ मुषित फल लाध ॥

५ — रज्जब मुकुत सेधा चोर ठग, पापी धिरहि अपार ।

ब्यू बूढ्यू बूडे नहीं, नाव काठ के भार ॥

निराशजनो को भी मुक्ति का अत्यन्त आश्वासन भरा सदेश देत हैं । यही भक्ति-सिद्धान्त का रहस्य है ।

सत्य असत्य

रज्जबजी अपनी व्यक्तिगत साधना में अपने साथ किसी प्रकार की रियायत न बरत कर भी साधना को सामाजिक एव लोक-ग्राह्य बनाने के लिये उसमें यत्किञ्चित् परिवर्तन करने के पक्ष में थे । वे रूढ़ विश्वास एव जड़ धारणाओं के पोषक न थे । वे यह भली-भाँति समझते थे कि सत्य के दो पक्ष होते हैं— समाजसापेक्ष तथा समाजनिरपेक्ष । समाजनिरपेक्ष सत्य यद्यपि अपने में अधिक शुद्ध होता है परन्तु वह व्यक्तिगत साधना के उपयोग का तो हो सकता है किन्तु उसका सामाजिक अनुवर्तन नहीं हो सकता । रज्जबजी सत्य और असत्य को परस्पर अविच्छेद्य मानते हैं । उनके मतानुसार दोनों को उसी प्रकार पृथक् नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष से उसकी छाया को । वृक्ष में फल लगते हैं, छाया में नहीं ।^१ सत्य के निकट झूठ उसी प्रकार रहता है जैसे दीपक के नीचे अन्धकार ।^२ यहाँ पर दोनों उदाहरण रज्जबजी ने अत्यन्त सुन्दर दिये हैं । पहले वृक्ष को सत्य और उसकी छाया को झूठ बताया है । छाया यो भी अवास्तविक एव मिथ्या होती है दूसरे उदाहरण में दीपक की ज्योति को सत्य और उसके नीचे के अन्धकार को असत्य बताया है । ज्योति के बुझ जाने पर अन्धकार के छा जाने का तात्पर्य है असत्य का पूरा साम्राज्य हो जाना । रज्जब समय-समय पर सत्य-असत्य दोनों को उपयोगी मानते हैं और इसीलिये वे 'दोनों को सामान्य समझते हैं । उनके विचार से सत्यासत्य का विवेक किसी को ही होता है । इसका भेद विचित्र है ।^३ जीवन के लौकिक पक्ष में रज्जबजी धर्मार्थ असत्य भाषण को वैध मानते हैं । उनका कथन है कि धर्म के लिये बोले गये असत्य की परिणति सत्य में हो जाती है ।^४ सत्यासत्य का यह समन्वयात्मक

१ — साँच झूठ जोड़ा सदा, ज्युं तरिखर सग छाहिं ।

एक सफल एक अफल है, समझे समझी माहिं ॥

झूठ साँच का अग, साखी ८

२ — झूठ रहे यूँ साँच कन, ज्युं तिमिर दीप तलि जाय ।

रज्जब बुझती ज्योति कूँ, अधियारा भरि जाय ॥

३ — झूठो साँच समान है, समये समसरि होय ।

जन रज्जब इस पेंच को, दूझे बिरला कोय ॥

४ — झूठ बोलिये धर्म हित, सो मिले साँच कूँ जाय ।

यहु रज्जब अज्जब कही, नर देखो निरताय ॥ साखी १०

से मिला दे ।^१ सप्त धातुओं का (शरीर-सम्बन्धी) ज्ञान परित्याग कर आठवें तत्त्व आत्मा (परमात्मा) का ज्ञान ही मनुष्य की राम में अवस्थिति कर देता है तथा सत-रज-तम इस त्रिगुणात्मक बन्धन से मुक्त कर देता है ।^२ सप्तधातु यहाँ शरीर के लिये कहा गया है क्योंकि शरीर रक्त, पित्त, मास, वसा, मज्जा, अस्थि और शुक्र इन सात धातुओं से युक्त माना जाता है । रज्जवजी शारीरिक विशेषताओं का उपयोग ज्ञान पर निर्भर मानते हैं । यो तो सभी के शरीर में शक्ति का उदय होता है परन्तु एक ज्ञानाश्रित होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है और दूसरा सासारिक यातना में पड़ कर नष्ट होता रहता है । इसके लिये रज्जवजी ने सर्प, पतंग और चीटी, तीन का उदाहरण दिया है । यह तीनों पर उगने पर उड़ते हैं किन्तु सर्प उड़ कर चन्दन की शीतलता प्राप्त करता है, दूसरे उड़ते-उड़ते नष्ट हो जाते हैं ।^३

आध्यात्मिक ज्ञान के उदय हो जाने पर त्रिगुणात्मक ससार की सत्ता दृष्टि से उसी प्रकार लुप्त हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार और नक्षत्र विलीन हो जाते हैं ।^४ ज्ञानी के हृदय में स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी लगाव समाप्त होकर रकार (राम) सम्बन्धी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और राम में रति हो जाने पर वह व्यक्ति मायासक्त नहीं होता ।^५ ज्ञान की गंगा जब अपनी पूरी शक्ति से प्रवाहित होती है तो कर्मों की रेती काटती, पापों के पहाड़ फोड़ती भगवत्सागर में समाहित हो जाती है ।^६ ज्ञान के योग से मनुष्य की स्थूल ऐन्द्रिकता का भार

१ - जो सत काढ़े मांड सू, ले राखे हरिथान ।

रज्जव विधि उलभे नहीं, सोई उत्तम ज्ञान ॥

ज्ञान का अंग, सा० ४

२ - सप्त धातु का ज्ञान तजि, अगम अष्टधां लेह ।

रज्जव राखें राम में, तोहें त्रिगुण सनेह ॥

३ - पनिग पतंग पिपीलिका, तोन्यू पख प्रकास ।

येक अत्रि शीतल कू मिले, येक भये तनि नास ॥

सा० ८

४ - सृष्टि दृष्टि आवें नहीं, परम ज्ञान परकास ।

ज्यू रज्जव रवि के उदे, तम तारे गुण नास ॥

सा० १०

५ - निर्मल ज्ञान उदे भये, नर नारी हित नाहि ।

रज्जव रत रकार सू, मिले न माया माहि ॥

सा० ११

६ - रज्जव गंगा ज्ञान की कर्म रेति निरुकाय ।

पाप पहाड़ो फोरती, हरि समुद्र कू जाय ॥

सा० १३

समाप्त हो जाता है तथा वह सूक्ष्म रूप होकर सूक्ष्म में लीन हो जाता है। ज्ञान की वायु के साथ कपूर-रूपी कर्म उड़ जाते हैं तथा प्राणी हलका होकर विशाल भवसागर से पार उतर जाता है।^१ मनुष्य में ज्ञान-तत्त्व ही श्रेष्ठ है। रज्जबजी इस तथ्य को दीपक के रूपक द्वारा समझाते हैं। मनुष्य का मुख फानूस है, जिह्वा उसमें बाती है, शब्द अग्नि है, कपट कज्जल है, विचार (ज्ञान) प्रकाश है। इन चार वस्तुओं के योग से यह दीपक बनता है।^२ आध्यात्मिक ज्ञान के बिना प्राणी का उद्धार असम्भव है। ज्ञान से प्रतीति, प्रतीति से प्रीति तथा प्रीति से भक्ति उत्पन्न होती है, यह गोस्वामी तुलसीदास की मान्यता है।^३ भक्ति के सिद्धान्त में ज्ञान-भक्ति की उपलब्धि अनिवार्य साधनों में एक है। रज्जबजी ने ज्ञान का अर्थ इसी भक्ति-सिद्धांत की परम्परा में ग्रहण किया है।

ध्यान

ध्यान, ब्रह्म-साधना का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह ध्यान विषय-गत भेद से ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों काण्डों में अपना विशेष स्थान रखता है। ज्ञानमार्गी योगी के लिये यह आवश्यक है कि वह ध्यानस्थ होकर चित्त-वृत्तियों को ब्रह्म में लगा दे—भक्त के लिये आवश्यक है कि वह अपने प्रभु के सौन्दर्य में ध्यानमग्न हो जाय, तथा कर्मशील व्यक्ति के लिये भी अनिवार्य है कि वह प्रत्येक कार्य के करने में सतत सावधान रहे। ध्यानपूर्वक किया गया कार्य सफल होता है। मन की बहिर्मुखी वृत्तियों का किसी एक विषय में केन्द्रित कर देना ही ध्यान है। आध्यात्मिक साधना में 'ध्यान' का विशेष महत्त्व निर्धारित किया गया है। लौकिक क्षेत्र में भी इसकी उपादेयता कम नहीं है।

रज्जबजी रामभक्तिरूपी तलवार को ज्ञान और ध्यान के भीतर ही मानते हैं। प्रवृत्ति के हाथ में यह तलवार वही धारण करता है जो इसे चलाना जानता है।^४ ध्यान में चित्तवृत्तियों की पूर्ण एकाग्रता अपेक्षित है। जिस प्रकार चकोर

१ - ज्ञान वायु सग उडि गये, कर्म कपूर अपार ।

रज्जब जिव हलुका भया, उतरया अमित सुपार ॥ सा० १४

२ - मुख फानूस रसन है बाती, बहनी बेन जोति तह राती ।

काजर कपट उजास विचार, चतुरभाति दीपक व्यवहार ॥ सा० १६

३ - जाने बिनु न होइ परखीती, बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ।

प्रीति बिना नहि भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥

रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड

४ - ध्यान ज्ञान माहै रहै, राम काम तरवारि ।

रज्जब सचि के हाथ में, जे जाणै सो धारि ॥ सा० १४

विवेक जीवन के लौकिक पक्ष में असाधारण महत्त्व रखता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति को सत्य का व्यावहारिक रूप अपनाना ही पड़ता है। तथापि सामाजिक प्राणी असत्य का सर्वथा बहिष्कार कर तथा शुद्ध नग्न सत्य को स्वीकार कर व्यवहार करे तो उसका जीवन दूभर हो जायेगा। इसी भाव को चित्त में रख कर रज्जवजी ने सामान्य जनजीवन के लौकिक पक्ष को सुगम सुविध एवं कल्याणमय बनाने के लिये सत्य और असत्य का समन्वयात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। सिद्ध महात्मा यह सदैव ध्यान में रखते हैं कि समाज के सभी सामान्य जन महात्मा नहीं हैं, अतः धर्म को जनसुलभ बनाने के लिये सिद्धान्त को लचीला और सर्वग्राह्य बनाना होगा।

(ख) आध्यात्मिक पक्ष

रज्जवजी के साहित्य में चित्रित मानवजीवन के आध्यात्मिक पक्ष को हमने आस्तिक भाव और नास्तिक भाव में विभक्त किया है। रज्जवजी अपने अध्यात्मनिरूपण में नास्तिक भाव को कोई स्थान नहीं देते। अपने लघु ग्रन्थ 'जैन जजाल' में निरीश्वरवादी जैनियों की उन्होंने जो निन्दा की है वह उनके बाह्याचार को लेकर—ईश्वर विषयक आस्था अथवा अनास्था को लेकर नहीं। उसमें उन्होंने उनके केश उखाड़ने, नाक में कपड़ा बाधने, पानी छान कर पीने, अहिंसा के मिथ्या स्वरूप के ग्रहण की निन्दा की है। यद्यपि उक्त समस्त क्रियाये अहिंसा की साधना के विविध अंग हैं तथापि जैनियों की धर्मपतित दशा तथा अहिंसा साधन के इस बाह्याचार के वैपरीत्य पर रज्जवजी खिन्न होते तथा उनको फटकारते हैं। यह भी असदिग्ध रूप से सत्य है कि रज्जवजी में इतना प्रबल आस्तिक भाव था कि वे नास्तिकता पर विचार करना भी उचित नहीं समझते थे। हम कई बार सकेत कर चुके हैं कि रज्जवजी की आध्यात्मिक मान्यताओं पर कवीर और उनके गुरु दादू के मतों का प्रभूत प्रभाव है। उक्त महात्माओं के आध्यात्मिक विचारों का अध्ययन करने से स्पष्ट लक्षित होता है कि कवीर की नैष्ठिक वृत्तियों का प्रभाव दादू पर पड़ा तथा दादू की साधना-पद्धति का प्रभाव रज्जवजी पर पड़ा। दादूजी के समस्त शिष्यों-प्रशिष्यों की वाणियों में दादूजी की साधना-पद्धति का एकरूप प्रभाव देखने को मिलता है। रज्जवजी तथा उनके पूर्ववर्ती निर्गुणोपासक महात्माओं की आध्यात्मिक मान्यताओं में किंचिदपि विप्रकृष्टता नहीं है। अभी तक हमने रज्जवजी द्वारा निरूपित जीवन के लौकिक पक्ष पर विचार किया। अब यहाँ उनके आध्यात्मिक विश्वासों एवं अनुभूतियों पर विचार कर लेना समीचीन समझते हैं।

अध्यात्म का अर्थ है आत्मा (परमात्मा) सम्बन्धी विचार । जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करने वाली विद्या को अध्यात्म-विद्या कहते हैं । प्रत्येक शरीर मे परब्रह्म की जो सत्ता या अंश वर्तमान रहता है वही अध्यात्म है । आत्म एव अनात्म का विवेक इसी अध्यात्म-ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है । भारतीय आर्ष चिन्तन परम्परा मे अध्यात्म-ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान माना गया है—इससे इतर ज्ञान को अज्ञान की सज्ञा प्रदान की गई है ।

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ गीता - १३-११

अर्थात् अध्यात्म-ज्ञान मे नित्य स्थिति तथा तत्त्व-ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना यह सब ज्ञान है, जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है ।

रज्जबजी ने मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के तत्त्वों का विस्तार से वर्णन किया है । हमारा तो विचार है कि सम्पूर्ण रज्जब-बानी आध्यात्मिक विचारों का कोश ही है । आध्यात्मिक साधना के जिन अंगों की चर्चा रज्जबजी ने की है उनमें ज्ञान-ध्यान, आज्ञाकारी, प्रेम, विरह, विरक्ति, त्याग, सुमिरन, भजन, विनती, निश्चलता, पातिव्रत, साधनागत सग्राम, साधनागत चेतावनी, शरण, सयम, मनोनिग्रह, विशेष है । साधक मे इन तत्त्वों का होना ब्रह्म-प्राप्ति के लिये अनिवार्य है क्योंकि इनके अभाव मे साधक के हृदय मे नाना प्रकार के विकार और दुर्बलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो साधना को डिगाती रहती हैं । रज्जबजी ने इन विघ्नों का भी विशद रूप से वर्णन किया है । तृष्णा, अविश्वास, असन्तोष, काम, क्रोध, अविद्या, अज्ञान, इन्द्रिय, मन, माया आदि अनेक विघ्न साधना को सफल नहीं होने देते । साधना के इन अनुकूल एवं प्रतिकूल तत्त्वों के साथ एक तीसरी श्रेणी मे रज्जबजी ने परमात्मा के गुणों तथा विशिष्टताओं का वर्णन किया है । उसमें भगवत्कृपा अथवा करुणा विशेष है । साधना की इस विभूति से सम्पन्न साधक ही आत्मनिर्णय मे प्रवीण हो पाता है, अन्यथा जीव और ब्रह्म का अन्तर वह नहीं समझ पाता । उपर्युल्लिखित साधना के तत्त्वों पर हम संक्षेप मे पृथक्-पृथक् विचार करेंगे । इससे दो उद्देश्य सिद्ध होंगे—एक तो यह कि इन तत्त्वों के सम्बन्ध में रज्जबजी की धारणा और दृष्टिकोण स्पष्ट होगा तथा दूसरा, रज्जब-साहित्य के वे अंग जो अब तक अस्पष्ट पड़े हैं उनका साकेतिक उल्लेख भी हो जावेगा ।

ज्ञान

रज्जबजी सच्चा ज्ञान उसी को मानते हैं जो व्यक्ति को नाना प्रकार की सांसारिक उलझनों से बचाता हुआ उसे इस संसार से मुक्त करे तथा परमात्मा

चन्द्रमा का अपलक दर्शन करता है, रात्रि के चार प्रहर वह पलक नहीं मारता उसी प्रकार परमपुरुष परमात्मा का ध्यान करना चाहिये ।^१ कच्छप जल में निवास करते हुये किनारे पर रखे हुये अण्डो को वही से पालता है इसी प्रकार ससार-सागर में रह कर भी मनुष्य को अपना ध्यान ब्रह्म में लगाना चाहिये तभी उसका साक्षात्कार सम्भव है । ऐसा करने से ब्रह्म सहज ही प्राप्त हो जाता है ।^२ जिस प्रकार घेनु वन-वन, विचरण करती हुई भी अपने वत्स का ही निरंतर ध्यान करती है उसी प्रकार ब्रह्म के आराधक को उसी पर ध्यान रखना चाहिये तभी वह परमात्मा तक पहुँच सकता है ।^३ जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्री का एकाग्र हो कर ध्यान करता है उसी प्रकार ईश्वरोपासक को ईश्वर का ध्यान करना चाहिये^४ । यह भाव तुलसी ने इसी रूप में प्रस्तुत किया है ।^५ रज्जवजी ब्रह्म की उपासना में ज्ञान और ध्यान का योग नितान्त आवश्यक मानते हैं । इन्हीं के योग से सच्ची भक्ति का उदय होता है । ध्यान मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का उपयोगी उपादान है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

आज्ञाकारिता

सभी धर्मों ने ब्रह्म की प्राप्ति में मार्गदर्शक गुरु को माना है । रज्जवजी भी गुरु में अखण्ड निष्ठा रखते हैं । वे गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य के लिये कई दृष्टियों से लाभप्रद मानते हैं । गुरु की आज्ञा का पालन ब्रह्म की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक होता है । गुरु की कृपा तभी प्राप्त होती है जब उसकी आज्ञा के अनुसार ही शिष्य अपने आचरण को ढालता है । गुरु की आज्ञा पर शिष्य को वैसे ही नाचना चाहिये जैसे अगुली के सकेत पर चक्री (फिरकी) नाचती

१ — परम पुरुष का ध्यान धरि, जैसे चन्द चकोर ।

जन रज्जव चारो पहर, मैली पलक न कोर ॥ सा० ४

२ — काछिब दृष्टि ध्यान धरि, अकल पुरुष की ठौर ।

तो रज्जव सहजें मिलै, परम पुरुष श्री मोर ॥ सा० ५

३ — गऊ जाय वन खण्ड में, घरै वत्स का ध्यान ।

या रज्जव ह्वै राम सों, तो पहुँचै हरि थाम ॥ सा० ६

४ — ज्यू विषयी पर नारि सू, अति गति माँडै ध्यान ।

जन रज्जव जगमति मिलै, यू हरि सू चित सान ॥

५ — कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभी के जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय, लागहु मोहि राम ॥

रामचरित मानस

है । जिधर अगुली उसे नचाती है वह उधर ही नाच कर पुनः अगुली मे आ जाती है ।^१ रज्जवजी यह आज्ञाकारिता का भाव गुरु के प्रति रखने को इसलिये निर्दिष्ट करते हैं कि वह परमात्मा की आज्ञानुसार ही ससार मे चलता है । गुरु सूर्यरूप है जो परमात्मा के सकेत पर चलता है । शिष्य किरण के समान है जो सदैव सूर्य के साथ हो रहती है ।^२ अतः सूर्य के साथ उसे भी भगवान् का दर्शन हो जायगा । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र, पवन, जल, पृथ्वी, आकाश, परमात्मा के आज्ञापालक हैं उसी प्रकार शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये ।^३ रज्जवजी आज्ञाकारिता के भाव को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । जिस प्रकार मक्खी हलवाई की मिठाई की दुकान को छोड़ कर कहीं नहीं जाती, उसी प्रकार शिष्य किसी भी सकट के आने पर गुरु का साहचर्य नहीं त्यागता ।^४ शिष्य का उठना, बैठना, खड़ा रहना, लेट जाना गुरु की आज्ञा से ही होना चाहिये ।^५ शिष्य को अपनी सत्ता गुरु की आज्ञा मे लय कर देनी चाहिये । जिस प्रकार गिरी हुई अम्ल-वेतस के रस मे गिरी हुई सुई गल कर रसमयी हो जाती है उसी प्रकार शिष्य को अपनी सत्ता के समस्त अंगो को गुरु की सत्ता के अंगो मे मिला और गला देना चाहिये ।^६ रज्जवजी गुरु और गोविन्द, दोनों की आज्ञा मे चलने का उपदेश करते हैं, जो इनको आज्ञा का उल्लङ्घन कर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है उसे पग-पग पर मार खानी पडती है ।^७ गुरुरूपी

१ - गुरु आज्ञा अगुरी बधे, चेले चक्री होय ।

आवे जावे रज्जवे, दूजा नाही कोय ॥

आज्ञाकारी का अंग, साखी २

२ - हरि आज्ञा मेदि अणसरे, गुरु दिनकर इकतार ।

रज्जव सिख सो किरण सम, सदा सु तिनकी लार ॥

३ - चद सूर पाणी पवन, धरती अरु आकाश ।

ये साई के कहे में, त्यू रज्जव गुरु पास ॥

४ - ज्यू हलवाई की हाट तजि, माखी कहीं न जाय ।

त्यू रज्जव गुरु सिख बधे, उडहि न रहे उडाय ॥ साखी ८

५ - आज्ञा मे ऊभा रहे, आज्ञा बेंठे आइ ।

आज्ञा में आठा हुआ, आज्ञा ऊठे जाइ ॥ साखी १०

६ - अम्लवेति सुई मिलि एकं, त्यूं सिख सतगुरु सग ।

रज्जव द्वितिय भाष नहि दरसे, अंग समाने अंग ॥ साखी २१

७ - आज्ञा गुरु गोविन्द की, चले सु चेला चार ।

रज्जव रस तूं मनमुखी, पग-दग पूरी मार ॥

आज्ञा व आज्ञाभंगी का अंग सा० १

अगस्त्य के हृदय में चढ़ते ही शिष्यरूपी समुद्र विनम्र होकर मधुर हो जाता है, किन्तु जहाँ वह उनके हृदय से नीचे आया कि भूमि पर खारा हुआ ।' इस प्रकार रज्जवजी गुरु को आध्यात्मिक साधना में सर्वोपरि स्थान देते हैं ।

प्रेम और विरह

रज्जवजी ईश्वरोपासना में सूफियो के विरह-भाव तथा वेदनातत्त्व को साधना का आवश्यक अंग मानते हैं । उनके विचार से जिस व्यक्ति के हृदय में उस परमात्मा के दर्शन की आकुलता तथा उससे मिलने की प्रबल आकांक्षा नहीं है, उसके हृदय में वियोगानुभूति उत्पन्न नहीं होती और इस अनुभूति के अभाव में ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है ।^१ उन दीनदयाल के दर्शन बिना दर्द के नहीं हो सकते, विरह की तीव्रता के बिना वह लाल नहीं मिल सकता ।^२ जब साधक के हृदय में परमेश्वर-विरह की व्याधि नहीं उपजी तो बेचारा वैद्य दर्शनो की औषधि क्यों कर दे सकता है ।^३ अतः साधक के हृदय में विरहाग्नि का जागृत होना आवश्यक है । यह विरहाग्नि ही ब्रह्माग्नि है । इसके प्रज्वलित हो जाने पर सारे कर्मों के बन्धन जल कर भस्म हो जाते हैं । तथा मनुष्य का अभ्यन्तर पुनीत हो जाता है ।^४ ब्रह्माग्नि तो वह बड़वानल है जो शरीररूपी जल को भस्म कर देती है । इश्क की अग्नि वही सच्ची है जो शरीर के जल से बुझे नहीं ।^५ इसका आशय यह है कि ब्रह्माग्नि के उत्पन्न हो जाने पर शरीर की

१ - गुरु अगस्त उर चढ़ते ही, सिख समंद नमि जाइ ।

जन रज्जव उतरे तहा, सो खारे खित माहि ॥ साखी ६

२ - दरद नहीं दीदार का, तालिव नहीं जीव ।

रज्जव धिरह वियोग बिन, कहा मिले सो पीव ॥

धिरह विमग का अग, साखी १

३ - दरद बिना क्या देखिये, दरसन दीन दयाल ।

रज्जव धिरह वियोग बिन, कहा मिले सो लाल ॥ साखी ८

४ - पिण्ड प्राण रोगी नहीं, औषधि नाम न लेहि ।

तो वेद विधाता क्या करे, बारू दरसन देहि ॥ साखी ६

५ - ब्रह्म अग्नि सुविचार है, मेल यह मन माहि ।

रज्जव रज यूँ कवरे, अभिअन्तर अघ जाहि ॥

ब्रह्म अग्नि का अग, साखी १

६ - ब्रह्म अग्नि बड़वानल, तन तोय कूँ खाय ।

इश्क अग्नि फाँची कहे, जो घप बारि बुझाय ॥ साखी ७

ऐन्द्रिकता समाप्त हो जाती है—मनुष्य की इन्द्रियासक्ति समाप्त हो जाने पर परमात्मा में रति उत्पन्न हो जाती है। यदि ब्रह्मसम्बन्धी विरहाग्नि मनुष्य की भोगेच्छा को समाप्त नहीं कर पाती तो उस अग्नि को कच्ची कहना चाहिये अर्थात् उस परमेश्वर-प्रेम को कच्चा समझना चाहिये। रज्जवजी विरहावस्था में पूर्णरूप से परमात्मा के मिलाप के लिये आशावान् रहते हैं। वे विश्वास करते हैं कि जीवन में वह शुभ वेला अवश्य आयेगी जब प्रियतम परमात्मा दर्शन देने आयेगा और इस आत्मा के आनन्दित होने पर त्रिविध-ताप का शमन हो जायेगा।^१

परमात्मा के विरह में ससार के नाना भोग अच्छे नहीं लगते तथा परमात्मा के मिल जाने पर ससार के बहुविध क्लेश भी अत्यन्त सुखदायक प्रतीत होते हैं।^२ यह तो आध्यात्मिक पक्ष का प्रसंग है। इसी प्रकार सासारिक प्रेम में भी प्रेमी को अपनी प्रियतमा के अभाव में सारे सुख-साधन असौख्यकर प्रतीत होते हैं तथा प्रिया का सयोग रहने पर सारे क्लेश भी सुखवत् प्रतीत होते हैं।

रज्जवजी ईश्वर-विषयक इस विरहताप को स्पष्ट करने के लिये अनेकानेक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विरह के बादल दृश्य में छाये हैं तथा पीड़ा की विजली उन्ही बादलों में व्याप्त है। जब तक वह विजली नहीं चमकती तब तक हृदय का अन्धकार दूर नहीं होता।^३ रज्जवजी के विरहतत्त्व की व्याख्या हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। यहाँ पर इसके पुनः उल्लेख का उद्देश्य केवल यह सकेत करना है कि विरह मानव-जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का एक विशिष्ट अंग है। परमात्मा से मिलने की उत्कटेच्छा ही सूफियों के विश्वास से आध्यात्मिक प्रणय का सर्वस्व है। यह अब सर्वमान्य तथ्य है कि भारतीय निर्गुण-परम्परा के अध्यात्म पर सूफी साधना का प्रभाव है।

१ — कबहुँ सो दिन होयेगा, पीव मिलेगा आइ।

रज्जव आनन्द आत्मा, त्रिविध ताप तनि जाइ ॥

विरह का अंग, साखी १

२ — रज्जव रुचै न रोम धिन, सकल भाति के सुख।

भगवत सहित भावहि सबै, नाना विधि के दुःख ॥ साखी १६

३ — बादल विरह विषोग के, वरद दामिनी आहि।

रज्जव फटि ऐसी घटा, में जड भागै नाहि ॥ साखी ४

विरक्ति और सयम

विरक्ति अथवा तितिक्षा आध्यात्मिक साधना का मूलाधार है क्योंकि जब तक सासारिक विषयो से साधक का चित्त विरक्त नहीं होगा तब तक भगवदुन्मुख होना उसके लिये असम्भव है । इस विरक्ति के विशद विश्लेषण करने के उद्देश्य से रज्जवजी उसके विरोधी पक्ष आसक्ति पर भी विचार करते हैं । उनके विचार से ससारी मनुष्य जिन मायाकृत विषय-भोगों में सुख का अनुभव करते हैं साधु-जन उन्हीं में दुःख का अनुभव करते हैं । इसके लिये रज्जवजी चकवा और उल्लू का उदाहरण देते हैं । जो रजनी उल्लू के सुख का कारण होती है वही रजनी चकवा-चकवी के विरह-दुःख का सृजन करती है । साधुजनों को रज्जवजी ने चकवा तथा ससारीजनों को उल्लू सिद्ध किया है ।^१ सासारिक विषयो से रूठ कर विरले ही चलते हैं परन्तु उसमें लिप्त रहने वाले प्राणी अनेक हैं ।^२ आसक्त मन का पन्नग मायारूपी सपेरे को पिटारी में तत्काल वन्द हो जाता है किन्तु विरक्तमन का महाकाय तक्षक उस पिटारी में वन्द नहीं होता क्योंकि उसमें प्रवल ज्वाला होती है । उसके निकट जाना ही कठिन है ।^३ आशय यह है कि विषयासक्त मन मायाग्रस्त हो जाता है परन्तु अनासक्त मन में ऐसी प्रचण्ड ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि सासारिक विषय उसके निकट जाते ही भस्म हो जाते हैं । विरक्ति का अध्यात्म-साधन में मूल्यवान् योग रहता है । इसके बिना साधना नहीं हो सकती ।

विरक्ति अथवा अनासक्ति के लिये सयम अत्यन्त आवश्यक है । शारीरिक सयम आध्यात्मिक साधना का उपयोगी अंग है । सयम में शरीर को कसना और तपाना पड़ता है । साधक को अपने शरीर को सयम के द्वारा खरा बनाना पड़ता है क्योंकि परमात्मारूपी सोनार साधक के शरीर को बिना कसे और तपाये अपने

१ - जा माया में जा खुसी, साधू के दुख सोय ।

रज्जव रजनी एक में, घूघू चकवा जोय ॥

रत विरक्त का अंग, सा० १

२ - रज्जव रुठा रिद्धि सो, कोई कोटि मधि एक ।

मन माया सों मिलि चलै, ऐसे प्राणी अनेक ॥ सा० १०

३ - रज्जव मन माया बधे, ज्यूँ अहि कठिन करंड ।

त्यागी ताखा क्यों बधे, जामे अग्नि प्रचण्ड ॥ सा० १३

दर्शनो का द्रव्य बदले में नहीं देता ।^१ ससार के समस्त दुःखों को नाश करने वाले परमात्मा को बिना दुःख सहे नहीं प्राप्त किया जा सकता । काष्ठ को भी अग्नि उत्पन्न करने के लिये जलना पड़ता है ।^२ यद्यपि काष्ठ के भीतर अग्नि सर्वत्र व्याप्त है तथा मनुष्य के अभ्यन्तर में ही ब्रह्म विद्यमान है तथापि बिना कष्ट सहे उनकी प्राप्ति सम्भव नहीं । काया रूपी काच को तपा कर चश्मे की भाँति पारदर्शी बना देना चाहिये ताकि बीच का माया का पर्दा हट जाय तथा ब्रह्म दृष्टिगोचर होने लगे ।^३ मानव को आसक्ति प्रेरित प्रसार में पड़ कर पग-पग पर आघात सहना पड़ता है परन्तु विरक्ति प्रेरित आकन्वन में मनुष्य वैसे ही दुःख से विनिर्मुक्त रहता है जैसे कच्छप अपना शरीर फैलाता है तो मार खाता है किन्तु जब कठोर पीठिका के अन्दर कर लेता है तो चोटों से प्रताडित होने पर भी उसे पीड़ा की अनुभूति नहीं होती ।^४ शरीर का सयम स्वाद के त्याग से होता है और मन का सयम मन को हरि में लगा देने से होता है । जब तक यह शरीर का किला चारों ओर से घेर नहीं लिया जाता तब तक गढ़पति (परमात्मा) का हाथ लगना कठिन है ।^५ सागर में शख और सीपी दोनों ही होते हैं किन्तु बिना उसमें गोता लगाये और दुःख सहे रत्न हाथ नहीं लगते—उसी प्रकार इस भवसागर में नाना प्रकार की उत्कृष्ट एवं निकृष्ट वस्तुएँ हैं,^६ परन्तु उत्कृष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिये शरीर को सयम से कसना पड़ता है ।

इस प्रकार रज्जवजी सयम और विरक्ति को परस्पर एक दूसरे का पूरक मानते हैं तथा दोनों मिलकर आध्यात्मिक साधना को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण

१ — काया कुन्दन सारिखी, हरि सोनी कसि लेय ।

जन रज्जव तापे बिना, दर्शन दरब न देय ॥

सयम कसौटी का अग, साखी १

२ — दुख भजा दुख पाइये, यद्यपि है विल माहि ।

ज्यो काष्ठ में कष्ट बिना, पावक प्रकटे नाहि ॥

३ — काया काँच निर्मल करे, चश्में सरीखा होय ।

जन रज्जव पड़वा उठ्या, पिष कू देखे सोय ॥

साखी २६

४ — पसरचूँ पग-पग मार है, सिमटूँ सो नहिँ सोय ।

जन रज्जव दृष्टान्त कू, मन कच्छप विसि जोय ॥

साखी १५

५ — काया मारें स्वाद तजि, मन मारें भजि नाथ ।

रज्जव गढ़ घेरे बिना, गढ़पति चढ़े न हाथ ॥

साखी १६

६ — शख शुक्ति मुक्ता सहित, सदा महोदधि दानि ।

ये रज्जव चौदह रतन, सो सकट में आनि ॥

साखी २४

योग देते हैं। मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करने के लिये विरक्ति और सयम का विशिष्ट मूल्य है। यह साधना के मूल साधनों में से है। आध्यात्म साधना में प्रवृत्त होने वाले साधक के लिये यह पहली शर्त है कि वह अनासक्त एवं सयमी हो। इस विचार का समर्थन सभी सन्त महात्माओं ने किया है।

सुमिरन, भजन और विनती

परमात्मा का भजन, स्मरण और उसके प्रति प्रणति भी भक्ति के आधारभूत अंग हैं। इन तीनों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से इनकी वास्तविक महत्ता का ज्ञान होता है। किसी का स्मरण करने से हमारा ध्यान अन्य विषयों से विच्छिन्न हो जाता है तथा उसी वस्तु का हम बार-बार स्मरण करते हैं और जहाँ हमारा ध्यान रहता है हमारी चित्त की वृत्तियाँ भी वही लीन हो जाती हैं। स्मरण में केवल हम ध्यान करते हैं, वाणी का प्रयोग नहीं। कभी-कभी स्मरण की स्थिति में ध्यान विचलित होता है अतः ध्यान को एकाग्र बनाये रखने के लिये भक्तों ने जप अथवा भजन का निर्देश किया। जिस वस्तु का हम स्मरण करते हैं यदि उसी वस्तु अथवा नाम का जप वाणी द्वारा करने लगे तो ध्यान के भग होने की आशंका नहीं रहेगी—प्रत्युत भजन अथवा जप से ध्यान का तार लग जाता है। स्मरण अथवा जप का यह योग परमात्म भक्ति में अपनी विशेष उपयोगिता रखता है। भगवान् का स्मरण और जप दोनों साथ-साथ चलते हैं। योगी अथवा ज्ञानी केवल ध्यानी होता है—वह जप नहीं करता। परन्तु भक्त ध्यान और जप एक साथ करता है। भगवन्नाम जप भक्त के स्मरण अथवा ध्यान को विचलित होने से बचाता है। स्मरण के लिये भजन आवश्यक है और भजन के लिये स्मरण। यदि भक्त का ध्यान भगवान् में केन्द्रित नहीं है तो केवल वाणी से किया गया भगवन्नामोच्चार व्यर्थ है। अतः हमारे विचार से स्मरण और जप से भक्ति को सुदृढ बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इन दोनों के अपृथक् योग एवं उपयोग को ध्यान में रख कर ही निर्गुणपथी भक्तों ने नाम जप का महत्व स्वीकार किया है अन्यथा एकमात्र ध्यान पर ही उनका आग्रह होता, क्योंकि वे लोग अन्तर्मुखी साधना पर अधिक बल देते हैं। परन्तु इन निर्गुणोपासक भक्तों की दृष्टि में भी नाम का जप सच्ची भक्ति के लिये अनिवार्य हो गया। विनती में भक्त आत्मनिवेदन करता है। भक्त भगवान् से अपनी अन्तर्व्यथा, दैन्य, अशक्यता आदि की कथा प्रणतिपूर्वक कहता है। यह निवेदन ही विनती है। विनय का भाव अहंकार को नष्ट करता है। जब तक यह अहंभाव समाप्त नहीं होता तब तक वह भगवान् की सत्ता का पूर्ण उपासक नहीं माना जा सकता।

‘अहम्’ और ‘परम’ दोनों एक साथ नहीं रह सकते । पर परम की सत्ता हृदय में नहीं रह सकती तथा परम की सत्ता प्रादुर्भूत हो जाने पर ‘अहम्’ नहीं रह पाता । कबीर के ‘जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं’ का यही तात्पर्य है । भगवान् की सत्ता में भक्त का व्यक्तित्व गल कर एकमेक हो जाय इसके लिये प्रणति, विनय आवश्यक है । विनती को हम सक्रिय प्रणति मानते हैं । क्योंकि प्रणति जब तक वाणी द्वारा व्यक्त न हो तब तक वह हृदयस्थ होने के कारण निष्क्रिय रहती है । वाणी द्वारा हम अपनी प्रणति को व्यक्त करके उस व्यक्ति को भी अपनी प्रणति का अनुभव कराते हैं जिसके प्रति हमारे हृदय में ऐसा भाव है ।

इस प्रकार स्मरण, भजन और विनती मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के पोषक तत्त्व हैं । रज्जवजी ने अपनी ‘वानी’ में इन तीनों तत्त्वों को तीन पृथक् अंगों (सुमिरन का अंग, भजन प्रताप का अंग तथा विनती का अंग) में अभिव्यक्त किया है । यद्यपि हमने इसकी चर्चा अध्यात्म एवं दर्शन के प्रसंग में पर्याप्त रूप से की है तथापि यहां अत्यन्त संक्षेप में इनका उल्लेख कर देना उचित होगा । रज्जवजी का ध्रुव विश्वास है कि हरिनाम स्मरण साधना की सफलता का अमोघ साधन है । रज्जवजी कहते हैं कि वेद और कुरान का भी यही मत है कि नाम-जप ही श्रेष्ठ है । अतः तत्त्ववेत्ता ससार की अन्य समस्त पद्धतियां त्याग कर हरिनाम स्मरण को ही ग्रहण करते हैं ।^१

भजन द्वारा भक्त भौतिक ऋद्धियां तो प्राप्त करता ही है, निवृत्ति और मुक्ति रूपी रत्नों की कमी इस रामभजन के उदधि में नहीं है ।^२ शरीर मन और आत्मा तीनों को भगवान् का नाम पवित्र कर देता है । नाम तो पारस के समान है जो साधक के शरीर, मन और आत्मा रूपी लोहे को अपने स्पर्श से काचन बना देता है ।^३ भजन के प्रताप से नामदेव ने मरी हुई गाय को पुनः जीवित कर

१ - रज्जव टीका नाम की, वेद कुरान सुवेहिं ।

यूं ततवेता त्यागि सब, हरि सुमिरन करि लेहिं ॥

सुमिरन का अंग, साखी १८

२ - रेणाइर रंकार मधि, मुक्ता रिधि सिधि माहिं ।

जन रज्जव मधि जाप कर, रतनहुं टोटा नाहिं ॥ साखी ६

३ - तन मन आत्म लोह कू, मिल्या सु पारस नांव ।

तिनि तीन्यू कचन किये, सति सुमिरन बलि जांव ॥

भजन प्रताप का अंग, साखी ९

दिया और मंदिर की मूर्ति का रुख फेर दिया ।^१ स्मरण और भजन का वैज्ञानिक पक्ष भी है । जिस वस्तु का नामोन्चार बारम्बार किया जाता है आस-पास का वातावरण भी उससे गूँज उठता है तथा उसके गुण वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं । इसी को वातावरण की पवित्रता कहते हैं ।

रज्जबजी भक्ति सिद्धान्त के अनुसार भगवत्कृपा को ही सब कुछ मानते हैं । साधक का पुरुषार्थ साधना एवं अध्यवसाय आदि भगवान् की कृपा पर ही अवलम्बित है । यह भगवत्कृपा निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति परम्पराओं में समान महत्त्व रखती है । तुलसी ने भी कहा है कि साधना के इस सरोवर के निकट आना कठिन है, राम की कृपा से ही यह सम्भव है ।^२ वल्लभाचार्य की पुष्टिमार्गी भक्ति में भगवत्कृपा ही सर्वस्व है । रज्जबजी साधक के पुरुषार्थ के ऊपर भगवत्कृपा को मानते हैं । वे राम से विनती करते हुये कहते हैं कि हे राम यदि तुम कृपापूर्वक बुला लो तो मैं आप से मिल पाऊँगा । पतंग को आकाश में जाने के लिये पवन का प्रसंग आवश्यक है ।^३ जिस प्रकार आकाश की ओर बढ़ने के लिये लता को आधार की आवश्यकता है उसी प्रकार साधक बिना परमात्मा के आधार के कुछ नहीं कर सकता है ।^४ मनुष्य के अन्तःकरण में काम, क्रोध, लोभ मोहादि अनन्त बैरी हैं, भगवान् की सहायता अथवा कृपा बिना इनसे छूटकारा पाना कठिन है ।^५ भक्त जो कुछ भी भगवान् को अर्पित करता है, जो भी श्रद्धा, प्रेम, प्रणति का भाव रखता है वह उसी परमात्मा की

१ - मंदिर सू मूरति फिरि, मुई जिलाई गाय ।

तो नामदेव के भजन की, जन रज्जब बलि जाय ॥ साखी १३

२ - यहि सर आवत अति कठिनाई ।

राम कृपा बिनु आय न जाई ॥

बालकाण्ड, तुलसी

३ - जं तुम राम बुलाय ल्यो, तो रज्जब मिलसी घाय ।

यया पवन परसग ह्वै, गुडी गगन कू जाय ॥

विनती का अंग, साखी ५

४ - विन आधार अकास कू, कही बेलि ब्यू जाय ।

त्यू रज्जब निरधार है, साहिब करो सहाय ॥ साखी ६

५ - अन्तःकरण अनन्त रिपु, बैरी बहु बलवन्त ।

रज्जब छूटै कौन विधि, विन सहाय नगवन्त ॥ साखी १००

कृपा का फल है। उसी ने भक्त को ये वस्तुयें दी हैं। उसी को दो हुई वस्तुओं से भक्त उसकी आरती व पूजा करता है।'

रज्जबजी के काव्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रधानता है। मानव जीवन का लौकिक पक्ष जहां जिन रूपों में आया है वहां वह केवल आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करने के लिये है। आध्यात्मिक पक्ष के अन्तर्गत भगवद्भक्ति के उपादानों में स्मरण, भजन और विनती सर्व प्रमुख हैं। मानना तो यह चाहिये कि निर्गुण भक्ति पद्धति में नाम-जप सभी साधनाओं से ऊपर है। इस नाम-जप के द्वारा भक्त अपने ध्यान को परमात्मा में सुविधा से केन्द्रित कर लेता है तथा उसकी चित्त की वृत्तियां ससार के विषयों से सहज ही विरत हो जाती हैं। भगवान् के असंख्य नामों में से किसी का भी अनवरत उच्चारण करने से भगवान् के अतिरिक्त और सब कुछ विस्मृत हो जाता है। इस प्रकार यह नाम-जप लययोग अथवा ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। स्मरण (मनन) के साथ-साथ नाम जप का महत्त्व प्रायः सन्तों ने इसीलिये स्वीकार किया है। निर्गुण-सगुण दोनों प्रकार की भक्ति धाराओं में राम नाम-जप की महिमा समान रूप से स्वीकार की गई है। तुलसी कलियुग में राम नाम ही को एक मात्र उद्धार का आधार मानते हैं।

रज्जबजी ने मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के कुछ विरोधी पक्षों का भी विचार किया है जो आध्यात्मिक साधन में विघ्नकारी सिद्ध होते हैं। इन पक्षों को उन्होंने अपनी बानी के निम्नलिखित अंगों में प्रकट किया है। (क) व्यभिचार का अंग, (ख) काल का अंग, (ग) माया का अंग (घ) दरिद्रता का अंग, (ङ) मन का अंग, (च) विषय का अंग, (छ) काम का अंग, (ज) इन्द्रियों का अंग, इन कतिपय अंगों में रज्जबजी ने अध्यात्म विरोधी वृत्तियों का वर्णन किया है। यहां हम संक्षेप में उन पर विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं।

व्यभिचार

व्यभिचारी जीव में नियन्त्रण का अभाव होता है तथा वह विवेकशून्य

१ - आरती तूम् ऊपरि तेरी, मैं कछु नाहिं कहा कहै मेरी।

भाष भगति सब तेरी दीन्ही, ताकरि सेष तुम्हारी कीन्ही ॥

२ - मन चित्त सुरति सबद सब तेरा, सो तूम् ले तूम्ही पर फेरा।

आतम 'उपजि सौं सब तुमसे, सेवा शक्ति नाहिं कछु हमसे ॥

राग घनाक्षी, पद १

होता है। वह समय का परित्याग करने के कारण हर जगह घक्के खाता है।^१ व्यभिचारी मनुष्य का मन उसी प्रकार इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर खाता फिरता है जैसे मकड़ी और चकरी तार में चक्कर काटती रहती है। परमात्मा को भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतीति नहीं होती।^२ यह व्यभिचार की प्रवृत्ति केवल मानव के लौकिक जीवन में ही नहीं देखी जाती, आध्यात्मिक जीवन में भी इस प्रवृत्ति का दर्शन होता है। शरीर से पातिव्रत और मन से व्यभिचार का भाव प्रियतम की इच्छा का ध्यान नहीं रहने देता—परिणाम यह होता है कि प्रिय और प्रियतम सारी आयु एक दूसरे से रूठे रहते हैं।^३ यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी सकेत है। शरीर से मनुष्य साधक बनता है मन एक परमात्मा पर केन्द्रित नहीं रहता—जिससे साधक और परमात्मा एक दूसरे से जीवन पर्यन्त अप्रसन्न रहते हैं।

काल

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में काल किसी को नहीं छोड़ता—जिस प्रकार दावाग्नि वन की समस्त जड़ चेतन वस्तुओं को भस्म कर देती है उसी प्रकार काल संसार को प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है।^४ काल सर्वविजयी है, सर्वोपरि है।

काल से सूर्य चन्द्रमा भी नहीं बच सके, संसार के जीवों को तो वह एक ही आस में कवलित कर देता है।^५ जिस प्रकार बादल आकाश में उमड़ आते हैं परन्तु क्षण भर में विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार संसार के जीव काल के वशी-

१—व्यभिचारी जिध वधि विन, घट में नहीं बसेक।

जन रज्जव यति छाडि करि, घक्के खाहि अनेक॥

विभिचारी का अंग, साखी १

२—मकरी चकरी तार परि, अहनिशि आवै नाहि।

मन मनसा ऐसे फिरहि, कैसे पति पतियाहि॥ साखी ३

३—तनि पतिवरता मन सुखी, लखै न पिघ प्रस्ताव।

रज्जव रुठे से रहे, उभै सु सारी आव॥ साखी ६

४—काल किसी छोटे नहीं, सुर नर सब ब्रम्हण्ड।

जन रज्जव वृष्टान्त कृ, यथा अग्नि घनखण्ड॥

काल का अंग, साखी १

५—निशि दिग जामल मरण में, चन्द सूर आकाश।

त्य जीव महित सब सानि करि, काल करे इक आस॥ साखी ७

भूत हो कर क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं।^१ इस ससार में काल से न राजा बच सकता है न रक। सारे जीवों का अस्तित्व ओलो की भाँति क्षणभंगुर है। ओले पृथ्वी पर गिरते ही पानी बन कर बह जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। ओलो की आयु के समान जीवों की आयु भी क्षणिक है।^२ आयु दीर्घ हो या लघु, जब काल सदैव सिर पर नाचता है तो छोटी बड़ी आयु अल्प ही है। अतः राम का भजन करने में इस नीच प्राणी को शिथिलता नहीं बरतनी चाहिये।^३ घड़िया ही उस रहट की घटिकायें हैं इन घटिकाओं में श्वास का जल भरना उँडेलना है। अर्थात् हर घड़ी आयु क्षीण हो रही है।^४ इस प्रकार रज्जबजी काल को राम की उपासना में बाधक मानते हैं। तथा काल पर विजय पाने के लिये राम की उपासना को ही आवश्यक मानते हैं।

माया

जीवन की दोनों स्थितियाँ सम्पत्ति और विपत्ति माया का प्रभाव है। दोनों स्थितियों में माया मनुष्य को व्यग्र और दुःखी करती रहती है। दोनों ओर रस के आने पर अनार फट जाता है तथा जल के जाने पर सरोवर विदीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार सम्पत्ति तथा विपत्ति के आने-जाने पर मनुष्य मायाजन्य चिन्ता में विदीर्ण होता रहता है।^५ यह माया मुनियों, सिद्धों, साधकों को नित्य प्रति खाती रहती है। अतः इस पर कभी प्रतीति नहीं लानी चाहिये।^६ यह माया

१ - ज्यू आभा आतुर उठे, विले होत नहिं बार ।

त्यू रज्जब तन काल बसि, छन में होसी छार ॥ साखी ९

२ - जन रज्जब ससार में, रहसी रक न राव ।

सब घट नाता देखिये, ओलों की सी आयु ॥ साखी १४

३ - लघु दीरघ आष सु अल्प, जे सिर ऊपर मीच ।

रज्जब राम सभालिये, छील न कीजं नीच ॥ साखी २०

४ - रज्जब काया कूप में, आव अधारें नीर ।

रहट रेनि दिन घड़ि-घड़ी, मरिये सलिल समीर ॥ साखी २५

५ - घण्टि अनार वित आये फाटें, नीर गये पर फाटें ताल ।

त्यू रज्जब सम्पत्ति विपत्ति, मन कू करै बिहाल ॥

माया का भग, साखी ६

६ - जो माया मुनिवर गिले, सिष साधिक से खाय ।

ता माया सों हेत करि, रज्जब क्यों पतियाय ॥ साखी ११

सब पर अपना प्रभाव डालती है, केवल हरि गुण ही माया में रहते हुये भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे मछली समुद्र में प्रतिबिम्बित सूर्य से प्रभावित नहीं होती ।^१ माया स्वयं मौन रहती है परन्तु उसके प्रभाव में प्राणी अत्यन्त प्रगल्भ हो जाते हैं और सदैव बकते रहते हैं ।^२ माया आध्यात्मिक साधना के लिये सब से बड़ा विघ्न है । अन्य विघ्न तो इस माया के अंग मात्र हैं ।

इसी प्रकार रज्जवजी ने मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष में दरिद्रता (आलस्य), विषय, काम, क्रोध आदि को विघ्न के रूप में चित्रित किया है तथा इन्द्रियो और मन को इन समस्त विघ्नों का आश्रय माना है । इसीलिये रज्जवजी मन और इन्द्रियो को सासारिक विषयो से हटा कर परमात्मा में लीन करने के पक्ष में हैं । इस ससार मन के समक्ष दो लक्ष्य पाये जाते हैं—पहला माया और दूसरा ब्रह्म । मन यदि माया से विद्ध हो गया तो ब्रह्म से विरत होगा और यदि वह ब्रह्म में लीन हो गया तो वह माया से मुक्त रहेगा । मन समस्त इन्द्रियो का स्वामी है । अतः जहाँ पर वह टिकेगा वही समस्त इन्द्रिया भी स्थिर हो जायेंगी । सामान्यतः साधक के लिये इस मन का निग्रह ही कठिन है । मन को वशीभूत कर लेने पर इन्द्रियां स्वयमेव वशीभूत हो जाती हैं । रज्जवजी योगियों की भाँति मन को मार डालने की उतनी अपेक्षा नहीं समझते जितनी उसे ब्रह्म की ओर मोड़ देने की । ज्ञानयोग में मन का सर्वथा दमन विधेय माना जाता है, परन्तु भक्ति योग में मन को ससार से उपरत कर परमात्मा में प्रवृत्त कर देना ही महत्त्वपूर्ण है । रज्जवजी मन को सर्वथा निराकृत न कर उसे परमात्मा में लगाने का उपदेश दे कर यह प्रमाणित कर देते हैं कि वे ज्ञानमूलक साधना के स्थान पर भक्तिमूलक उपासना पर निष्ठा रखते हैं । उन्होंने अपनी बानी में आध्यात्मिक साधना के सहायक अंगों का निर्देश करते हुये साधना मार्ग में उपस्थित होने वाले सासारिक विघ्नों का भी स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है, तथा साधक को प्रकारान्तर से यह चेतावनी भी दी है कि वह अपनी साधनावस्था में साधना के सहायक अंगों को अपनाये तथा विघ्नकारी वृत्तियों से बचने की चेष्टा करे ।

१ - ज्यू सूरिज दीस समद में, मौन सरै नहि कोय ।

त्यू रज्जव माया भगन, हरि गुण लिप्त न होय ॥ साखी १३

२ - माया मुख बोल नहीं, सदा लिये चुपचार ।

रज्जव बकते सब फिर, इस मौन शीत की लार ॥ साखी २०

निर्गुण संत परम्परा के भक्तों के काव्य में जीवन के लौकिक पक्ष तथा आध्यात्मिक पक्ष दोनों ही को महत्त्व प्रदान किया गया है। लोक व्यवहार एवं सामाजिक आचार को आध्यात्मिक साधना का अंग माना गया है। विशेषता यह है कि दोनों पक्षों को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि दोनों के बीच कोई सीमा-रेखा खींचना कठिन है। एक का क्षेत्रविस्तार दूसरे की सीमा-रेखा का अतिक्रमण करता है तथा एक का प्रदेश दूसरे के प्रभाव से अतिक्रान्त है। लौकिक पक्ष एवं आध्यात्मिक पक्ष दोनों में साधना की प्रधानता है। अन्तर केवल इतना है कि लौकिक पक्ष का परिष्कार आध्यात्मिक पक्ष के शृंगार के लिये है तथा आध्यात्मिक पक्ष की सिद्धावस्था बहुत कुछ लौकिक पक्ष के पवित्राचार पर निर्भर है। यदि और आगे बढ़ें तो यह कहा जा सकता है कि ये दोनों पक्ष साधक के जीवन के अवस्थागत भेद हैं। साधना की शृंखला का पहला सिरा लौकिक पक्ष है तथा उसका अन्तिम छोर आध्यात्मिक पक्ष है। मानव जीवन में कुछ ऐसे उभयनिष्ठ तत्व हैं जो दोनों पक्षों के लिये समान रूप से आवश्यक हैं। गुरुजनों तथा सत्पुरुषों के प्रति सेवाभाव, सम्भाषण में मृदुलता, परोपकार, शिष्टता, सद्व्यवहार, सद्भाव तथा द्वेष, पैशुन्य, हिंसा एवं भोगासक्ति का त्याग आदि गुण समाजपरायण व्यक्ति के लिये जितने आवश्यक हैं, आध्यात्मिक साधक के लिये भी उससे किसी प्रकार कम नहीं। रज्जवजी ने अपने साधना सम्बन्धी दृष्टिकोण में दोनों पक्षों को यथापेक्षित स्थान दिया है तथा मानव जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये सैद्धान्तिक आग्रहों की अतिशयता का परिमार्जन किया है। आध्यात्मिक पक्ष में उन्होंने जगत् को मायाकृत विस्तार माना है। माया ब्रह्म की भाँति सर्वत्र व्याप्त है यह मानते हुये भी रज्जवजी माया के बीच ही मुक्ति का अन्वेषण करते हैं। अपनी रचना के 'मायामधि मुक्ति का अंग' शीर्षक अंग में उनके माया सबंधी विचारों की बड़ी ही स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। आध्यात्मिक पक्ष में अपनी गुरु परम्परा के साधक कबीर और दादू की भाँति ही सहज-साधना को वे विशेष महत्त्व देते हैं। साधना का यह सहज रूप ही आध्यात्म तत्व सम्बन्धनों में समस्त जटिलताओं को सरल कर के उसे लोक साधनों-पयोगी एवं सर्वग्राह्य बना देता है। रज्जवजी दोनों पक्षों को पृथक् अथवा भिन्न नहीं मानते कदाचित् इसीलिये उन्होंने अपनी बानी में दोनों पक्षों के अंगों को अलग-अलग विभक्त नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने समस्त अंगों को एक ही परिधि में समेटने की चेष्टा की है। कहीं पर लौकिक पक्ष के अंगों की विवेचना हुई है और कहीं पर आध्यात्मिक पक्ष के अंगों का वर्णन है। दोनों की अविच्छिन्न तथा अपृथक् सत्ता स्वीकार की गई है। रज्जवजी एक

ऐसे सत थे जिन्होंने जीवन के सर्वतोमुखी विकास को महत्व प्रदान किया था। इसीलिए उनकी साधना का रूप कभी भी एकांगी नहीं रहा है। लौकिकता की उपेक्षा कर के केवल अलौकिकता की याह लेना, उसमें रमना उन्हें श्रेयस्कर नहीं प्रतीत होता। वे लौकिकता को ही साधन बना कर अपने साध्य अलौकिक पक्ष-को सिद्ध करना चाहते हैं। सूफी साधना की यही विशेषता है कि उसमें साधक को अपनी दैहिक स्थिति तब तक बनाए रखनी पड़ती है जब तक चारो पडाव वह न पार कर ले। सूफी इस दुनियाँ का इसीलिये तिरस्कार नहीं करता कि उसमें उसके वहीद का नूर तावा होता है। कमल के आकाक्षो को कीचड़ का तिरस्कार तब तक नहीं करना है जब तक कमल उसे प्राप्त न हो जाय। यह दुनिया या लोक तब तक आवश्यक है जब तक पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति की उपलब्धि न हो जाय। रज्जवजी में यह सूफी साधना प्रणाली अपने सुन्दर रूप में मिलती है। लोक में उनकी प्रवृत्ति है किन्तु तभी तक जब तक पूर्ण निवृत्ति न हो जाय। वे इश्क करते हैं परन्तु ईश्वर से। उनको विरह सताता है परन्तु केवल भगवान् का। उनको मिलने का चाव है पर परमात्मा से। इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी के साहित्य में लोकोपयोगी मानव जीवन के सभी पक्ष प्राप्त होते हैं। मानव जीवन का इतना व्यापक एवं बहुपक्षीय चित्र विश्व के विरले कवियों के साहित्य में मिलेगा।

अध्याय ७

रज्जब साहित्य के कतिपय पारिभाषिक शब्द

निर्गुण भक्ति परम्परा के हिन्दी साहित्य में कतिपय ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके आशय में कोई न कोई धार्मिक साधनागत सदर्थ अवश्य विद्यमान है। रज्जबजी ने अपने साहित्य में इस प्रकार के जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे उन्हें कबीर परम्परा से प्राप्त हुए हैं। नानक और दादू तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यों के साहित्य में एक ही प्रकार के पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं तथा उन्होंने उनका प्रयोग उन्हीं अर्थों एवं सगतियों में किया है जिनमें उनके पूर्ववर्ती महात्मा कबीर आदि ने किया था। प्रश्न यह उठता है कि कबीर ने ये शब्द कहा से ग्रहण किये ? इस पारिभाषिक शब्दावली का विलक्षण तथा पारम्परिक इतिहास है जिसकी विस्तृत एवं व्यापक सीमाओं को छूने का प्रयास करने से हमारे विषेय विवेचन में प्रसंग-च्युति एवं विषयान्तर दोष आ जायेगा। इतना सकेत कर के यहाँ हम काम चलायेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा कालान्तर से तत्रात्मक साधना में प्रवृत्त होकर वज्रयान में रूपान्तरित हो गई। श्री नगेन्द्रनाथ उपाध्याय ने 'बौद्ध दर्शन के विश्रुत विद्वानों की मत-परम्परा' में ही यह तथ्य विश्लेषणपूर्ण शैली में रखने की चेष्टा की है कि महायान के तत्रात्मक हो जाने पर वह वज्रयान नाम से प्रख्यात हुई। डा० विनयतोष भट्टाचार्य के मत को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुये श्री उपाध्याय ने वज्रयान का प्रवाह काल ७ वी से १० वी शताब्दी तक माना है, जिसके ३०० वर्ष बाद तक तांत्रिक साधना का प्रचार प्रसिद्ध ८४ सिद्ध तथा उनके शिष्यों द्वारा होता रहा।^१ डा० धर्मवीर भारती इसी तथ्य का समर्थन करते हुये लिखते हैं। 'ये चौरासी सिद्ध जिस वज्रयान सम्प्रदाय के अनुयायी थे वह कोई अलग सम्प्रदाय न होकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही विकसित रूप था।'^२ डा० भारती ने विद्वानों की इस धारणा का अनुमोदन किया है कि नाथ योगियों के सिद्धों तथा बौद्ध वज्रयानी सिद्धों में अभेद है। बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कहलाये और शैव योगी 'नाथ'। इस नाथ सम्प्रदाय पर बौद्ध सिद्धों का प्रभाव

१ - तांत्रिक बौद्ध साधना और साहित्य, पृष्ठ १०६-१०७

२ - सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ६६

वैष्णव सम्प्रदायो के माध्यम से पड़ा। इसका सकेत डा० भारती ने अपने 'सिद्ध साहित्य' की प्रस्तावना में किया है। नाथ सम्प्रदाय के आद्याचार्य आदिनाथ भगवान् शंकर ही माने जाते हैं। मत्स्येन्द्रनाथ ने सम्पूर्ण नाथपंथी धर्म-साधना इन्हीं से प्राप्त की, और इनसे गोरखनाथ ने प्राप्त की। नाथयोगियों की कतिपय मान्यताओं का प्रभाव हिन्दी के निर्गुणपंथी सत्ता पर पड़ा। यदि इस विचार को और स्पष्ट रूप से रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ की वाणी का प्रभाव कुछ तो स्वामी रामानन्द के माध्यम से और कुछ प्रत्यक्ष कबीरदास के माध्यम से रज्जवजी पर पड़ा। रामानन्द नाथ-पंथी योगाचार से प्रभावित हुए थे, इसका सकेत हम इसी ग्रंथ में अन्यत्र कर आये हैं। इस निष्कर्ष की भूमिका हमें यह भी मान लेने की प्रेरणा देती है कि हिन्दी के निर्गुणोपासक सत्ता विशेषतया कबीर पर बौद्ध सिद्धों की साधना सम्बन्धी मान्यताओं का जो प्रभाव लक्षित होता है वह प्रत्यक्ष न हो कर नाथ-पंथ के माध्यम से ही मानना चाहिये। गोरखनाथ की वाणी का सीधा प्रभाव कबीर की रचनाओं में लक्षित होता है। बौद्ध साधना पद्धति का प्रभाव निश्चयात्मक रूप से वैष्णव और जैव उपासना पद्धति पर पड़ा। यही कारण है कि अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जो बौद्ध, वैष्णव, शैव, नाथ तथा निर्गुण सत्ता साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ विशेष शब्द जैसे शून्य, शून्यमडल, सहज-शून्य, सहज-समाधि, निर-जन, मध्य-मार्ग, उल्टी साधना, सुरति-निरति, निर्वाण, अजपाजप आदि की व्याख्या करते हुये हम रज्जव साहित्य में इनकी प्रयोग-सगतियों का निरीक्षण करेंगे।

शून्य

बौद्ध महायान शाखा की प्रमुखतः दो शाखाएँ शून्यवाद और विज्ञानवाद नाम से प्रचलित हुईं।^१ किन्तु जिस शून्य शब्द की व्याख्या हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें और शून्यवाद शाखा में कोई अर्थ-सम्बन्धी साम्य नहीं है। डा० धर्मवीर भारती ने सकेत किया है कि महाभारत में भीष्म द्वारा निरूपित विष्णु सहस्रनामों में एक शून्य भी था तथा शंकराचार्य के इस कथन 'सर्व विशेषणरहितवात् शून्यवत् शून्य' का भी स्मरण किया है।^२ इसका अर्थ होता है कि समस्त विशेषणों गुणों तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण ब्रह्म शून्य है। विद्वत्प्रवर सुरजसदासजी स्वामी के विचार से शून्यवादी माध्यमिक बौद्धों ने

१ - बौद्ध धर्म दर्शन अध्याय ७, पृष्ठ १६१, ले० आ० नरेन्द्रदेव।

२ - सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ८३-८४

समस्त धर्मों तथा सुख दुःखादि से रहित सर्वव्यवहारातीत चतुष्कोटि विनिर्मुक्त केवल शुद्ध तत्त्व के लिये 'शून्य' शब्द का प्रयोग किया है। यही वेदान्तियों का तुरीयातीत ब्रह्म है। परन्तु वेदान्ती शून्य को असत् मान कर उसका खण्डन करते हैं—यद्यपि अद्वैत की उद्भावना शकर के हृदय में बौद्ध-शून्य-सिद्धान्त से ही हुई है। केवल नित्यत्व व क्षणिकत्व का मौलिक भेद माध्यमिक बौद्ध तथा शकर के मत में है। शकराचार्य परमतत्त्व को नित्य मानते हैं और बौद्ध क्षणिक एव अनित्य।^१ स्वामी सुरजनदास के मत से 'सन्तो की वाणियों में तथा अन्य शास्त्रों में इस शून्य शब्द का आगम बुद्ध के माध्यमिक सिद्धान्त से हुआ है। उन्होंने परम तत्त्व के लिये इस शून्य शब्द का प्रयोग किया है।^२ नाथ-पथियों ने शून्य शब्द का प्रयोग परब्रह्म के लिये किया है।

वसती न सून्यं, सून्य न वसती, अगम अगोचर ऐसा।

गगन सिखर महि बालक बोले, ताका नांव घरहुगे कैसा ॥

कबीर और दादू ने शून्य शब्द का प्रयोग गोरखनाथ को अर्थ परम्परा में किया है—

गगन गरजि मन सुनि समाया, बाजे अनहद तूरा ॥^३

अथवा

उलटे पवन चक्रवर्त्त वेधा, सुनि सुरति लय लागी ॥^४

दादू का भी शून्य से आशय ब्रह्म से ही है।

सहज सुनि मन राखिये, इन दोनू के साहि।

लै समावि रस पीजिये, तहाँ काल में नाहि ॥^५

किन्तु दादूजी ने शून्य का अर्थ अभाव, स्थान, परमतत्त्व तीनों के लिये किया है।

काया सुनि पंच का बासा, आत्म सुनि प्राण परकासा।

परम सुनि ब्रह्म से मेला, आगे दादू आप अकेला ॥^६

१ — दादू धारणी की भूमिका, पृष्ठ ८३-८४

२ — दादू धारणी की भूमिका, पृष्ठ ८४

३ — कबीर प्रथावली, पद भाग, राग गौंडी, पद ७

४ —   "   "   "   "   ८

५ — दादू धारणी, लै का अंग, साखी १०

६ — दादू धारणी, परचै का अंग, साखी ५३

यहां पर पचेन्द्रियो से शून्य शरीर, मन से शून्य आत्मा तथा परम शून्य ब्रह्म की बात कही गई है ।

सत रज्जव ने शून्यवाद का प्रयोग कवीर और दादू की परम्परा में ही किया है । नाथपंथी शून्य को षट्चक्र साधना में ब्रह्म-रन्ध्र के लिये भी प्रयोग करते हैं, वे उसे शून्यचक्र भी कहते हैं ।^१ रज्जवजी भी कहीं-कहीं शून्य शब्द का प्रयोग ब्रह्म-रन्ध्र के लिये करते हैं ।

रज्जव आज्ञा आनि मधि, आतम अम निकास ।

उलटि समावे शून्य में, पैंथी पध सुवास ॥^२

यहां पर आज्ञा शब्द का प्रयोग आज्ञाचक्र के लिये तथा शून्य शब्द का प्रयोग ब्रह्म-रन्ध्र अथवा सहस्रार के लिये किया गया है । दादूजी की भांति ही रज्जवजी भी शून्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में करते हैं । रज्जवजी ने शून्य शब्द का प्रयोग आकाश के लिये, ब्रह्म-रन्ध्र के लिये तथा ब्रह्म के लिये किया है ।

आकाश के लिये

रज्जव पानी पृथ्वी पर पड़या, पृथ्वी पाणी माहि ।

ज्यूं सलिल समाना शून्य में, त्यूं अवनि अकास न जाहि ॥

साधु-असाधु परीक्षा का अंग, साखी ८

इक साईं अरु शून्य के, आदि अन्ति मधि नाहि ।

सोधणहारे सब थके, जन रज्जव ता माहि ॥

हैरान का अंग, साखी ३

ब्रह्म-रन्ध्र के लिये

मन उनमन ले राखिये, परम शून्य अस्थान ।

तो रज्जव लागी नहीं, जम जालिम का वान ॥

ब्रह्म के लिये

बारीक मही भीणहु परै, शून्य समान न कोय ।

जन रज्जव तासो मिलण, तब तैसा ही होय ॥

लघुता का अंग, साखी २३

सत साहित्य में 'शून्यमण्डल' शब्द का प्रयोग सहस्रार अथवा ब्रह्म-रन्ध्र के लिये किया गया है । इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि वह शब्द नाथ-योगियों

१ — दादू घाणी, भूमिका, पृष्ठ ८४

२ — रज्जव घाणी, विरह का अंग, साखी ३०

की परम्परा से कबीर ने आया और कबीर से अन्य निर्गुणोपासक सन्तो ने लिया। गोरखनाथ ने इस शब्द को ब्रह्म-रघ्न के लिये कई स्थलों में प्रयुक्त किया है।

‘सुनि मडल’ तथा नीभर भरिया, चन्व सुरज ले उनमनि धरिया।^१

यदि हम कहे कि रज्जबजी के साहित्य में गोरखनाथ का कही-कही सीधा प्रभाव लक्षित होता है तो अनुचित न होगा। क्योंकि रज्जबजी ने कई स्थानों पर गोरखनाथ का स्मरण किया है।^२ किन्तु गोरख की बानी आदि पढ़ने की प्रेरणा रज्जबजी को कबीर से ही प्राप्त हुई होगी क्योंकि कबीर में गोरखनाथ का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यमान है। बौद्धों के वज्रयानी साहित्य में शून्य की कई स्थितियाँ मानी गई हैं परन्तु निर्गुणोपासक इन संतो में शून्य शब्द का प्रयोग मुख्यतः आकाश, सहस्रार और ब्रह्म के लिये किया गया है। शून्य मडल, शून्य महल, शून्य गढ़, शून्य शिखर, गगन मण्डल आदि कई पर्याय सन्त साहित्य में मिलते हैं।

सहज शून्य

बौद्धों और नाथयोगियों, इन दोनों की योगिक साधना पद्धति में शून्य परम-तत्त्व अथवा परमात्म सिद्धि की अवस्था मानी जाती है। वज्रयानी बौद्ध साधना में शून्य के ४ प्रकार-शून्य, अतिशून्य, महाशून्य तथा सर्वशून्य बताये गये हैं।^३ बौद्ध सिद्ध इनमें से चतुर्थ-शून्य को सहज-शून्य कहते थे ‘जो परम अवस्था है, परमतत्त्व है, जिसमें प्रज्ञा तथा उपाय का पूर्ण अभेद हो जाता है।’ डा० भारती के इस मत से असहमति नहीं होनी चाहिये कि निर्गुण सत परम्परा के अन्य सन्तों की अपेक्षा दादू में इस सहज-शून्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होकर मुखरित हुआ है।^४ दादूजी जीव और ब्रह्म में अन्तर नहीं मानते अथवा यो कहें कि ब्रह्म को जीव का स्वभाव मानते हैं, यह स्वभाव ही सहजता है। इसीलिये वे कहते हैं—

१ — गोरख बानी, पृष्ठ २०

२ — रहते गुरु गोरख अनग, जिन अजर सु जाय्या। रज्जब जी के कवित्त (छप्पय), रहत का अग, पद १

३ — सिद्ध साहित्य, ले० धर्मवीर भारती, पृष्ठ ३५१

४ — सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ३५७

सहज रूप मन का भया, तब है मिटी तरंग ।

ताता तीखासमिभया, सब दाहू एकें अंग ॥

दाहूवाणी, मन का अंग, साखी ४४

मन का ब्रह्म में लीन हो जाना ही मन का सहज रूप है अथवा जीव का स्वभाव है, इसी को वेदान्ती प्रकारान्तर से स्वरूपावस्थान कहते हैं। निर्गुण सत साधना की प्रत्येक दिशा में सहजता की प्राप्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान, ध्यान, जप, भजन, समाधि सभी में सहजता का उत्पन्न हो जाना आवश्यक है। तभी दुविधा अथवा द्वन्द्व से मुक्ति मिलेगी। दाहूजी की यह 'सहज की डोरी' से तात्पर्य साधना की सर्वाङ्गीण सहजता से है।

क्यों करि उलटा आणिये, पसरि गया मन फेरि ।

दाहू डोरी सहज की, यों आणों घरि घेरि ॥

दाहूवाणी, मन का अंग, साखी ६८

रज्जवजी सहज शब्द का प्रयोग प्रायः स्वाभाविकता के लिये करते हैं—

सहज सबूरी साच ले, सुमिरै निरमल अंग ।

सो रज्जव रामहि मिलै, सब सम्पत्ति तहि सग ॥

रज्जव बानी, विश्वास सतोष का अंग, साखी ६०

तथा

प्राण विण्ड पहराइये, तबहीं सकल उपाधि ।

न्योरे नारायण कला, सहजै होय समाधि ॥

रत विकृत का अंग, साखी २८

रज्जवजी सहज समाधि का प्रयोग ब्रह्म में मन को लीन कर देने के लिये करते हैं। 'सहज समाधि सुरति सदा सावति, भाव-भगति करि भीनी' में मन को ब्रह्म में लय कर देने की बात कही गई है। रज्जवजी ने सहज शून्य के लिये केवल 'सहज' शब्द का प्रयोग किया है तथा शेष तीन प्रकार के शून्यों के लिये असहज शब्द का प्रयोग किया है।

मन इन्द्री ऐसी विधि साधि, सब सो तोरि नाथ विधि दाधि ।

रज्जव सत असहज समाधि, पीछे मिलै सहज के जाइ ॥

रज्जव बानी, पद, राग-गिरि, पद १८

उपर्युक्त पक्षियों में सहज में समाने का अर्थ है ब्रह्म में लय हो जाना। अगहन ने तात्पर्य है इन्द्रियदमन की साधनावस्था या असहजावस्था। एक स्थान पर रज्जवजी ने 'सहजशून्य' जैसा पुरा पद प्रयोग न कर के केवल 'सहज' शब्द ने काम नवाया है। असहज शब्द में यत्नपूर्वक इन्द्रियदमन का भाव है तथा

सहज शब्द में स्वरूपावस्थान अथवा ब्रह्म-पद प्राप्ति का संकेत है। कबीरदासजी के पहले इस सहज और शून्य शब्द का प्रयोग बौद्धों एवं नाथों में होता था, किन्तु कबीर ने इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जो परमतत्त्व सिद्धि की अवस्था मानी जा सकती है।^१ कबीर की ही अर्थ परम्परा में दादूजी ने तथा दादू की अर्थ परम्परा में रज्जवजी ने शून्य और सहज शब्दों का प्रयोग किया है। परन्तु रज्जवजी ने अपनी बानी में प्रायः सहज और शून्य शब्दों का अलग-अलग प्रयोग इन शब्दों की मूल प्रयोग परम्परा को अपनाया है।

निरंजन

निरंजन शब्द का अर्थ होता है 'श्यामता रहित'। अंजन का अर्थ सस्कृत में श्याम अथवा कज्जल होता है। नाथपंथियों ने और योगियों ने तथा निर्गुण संतों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। हठयोगियों ने ब्रह्म के लिये 'निरंजन' शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने नादानुसन्धान द्वारा पाप समूहों के नष्ट होने तथा चित्त और प्राण के निरंजन (ब्रह्म) में लय हो जाने की बात कही है।^२ शिव संहिता में भी उसी निर्गुण चैतन्य के लिये निरंजन शब्द का प्रयोग किया है।^३ उसमें यह भी बताया गया है कि जब यावत् माया की उपाधि से जीत कर उससे रहित हो जाता है तब अखण्ड ज्ञान रूपी निरंजन का मान होता है।

निखिलोपाधिहीनो यं यदा भवति पुरुषः ।

तदा विजयते अखण्डज्ञानरूपीनिरंजनः ॥

इन उद्धरणों से यह परिचय मिलता है कि मायामुक्त निर्गुण परमतत्त्व ही निरंजन है। योगियों ने निरंजन शब्द शिव के लिये तथा नाथ-योगियों और निर्गुण संतों ने इस शब्द का प्रयोग निराकार निर्गुण-ब्रह्म के लिये किया है। जो माया के कज्जल से विरहित हो वही निरंजन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'कबीर' पुस्तक में 'निरंजन' शब्द की विशद विवेचना प्रस्तुत की है (पृष्ठ ५३-६८)। किन्तु यहाँ पर हमें निर्गुण साधको द्वारा प्रयुक्त 'निरंजन' शब्द पर संक्षेप में प्रकाश डालना है। नाथ-पंथ में निरंजन शब्द का

१ - 'कबीर' ले० बा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ७२-७३

२ - सवानादानुसधानात्कीयते पापसंचयाः ।

निरंजने धिलीयते निश्चितं विसमास्तौ ॥

हठयोग प्रदीपिका, अध्याय ४, श्लोक १०५

३ - शिव संहिता, पटल २, श्लोक ५१

सर्वाधिक प्रचार था। गोरखनाथ ने इस शब्द का प्रयोग उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिये ही किया है।

पच तत्त ले सिधा मूडाय, तब मँटिलै निरजन निराकार ।

मन मसत हस्ती मूडाय अवधू, तब लूटि लै अखँ भण्डार ॥

गोरख बानी, पृष्ठ ८७

गोरख बानी में एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर इस निरंजन शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिये किया गया है। कबीर ने 'अजन' शब्द का प्रयोग माया के लिये तथा 'निरजन' शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिये कई स्थानों से किया है।

अजन अल्प निरजन सार, यहै चीन्हि नुर करहु विचार ।

अजन उत्पति वरतनि लोइ, बिना निरजन मुक्ति न होइ ॥

अजन आवै अजन जाय, निरजन सब घटि रहा समाय ।

जोग ध्यान तप सबे विकार, कहै कबीर यहै राम अघार ॥

कबीर पद्यावली, राग भैरव, पद ३३७

दादूजी का 'निरजन' भी वही परमतत्त्व ब्रह्म है। वे ब्रह्म को माया विलिप्त निर्मल मानते हैं तथा शेष ससार उनकी दृष्टि में मायाच्छन्न, अधकारावृत्त है। वही तत्त्व सत्य है, शेष सब मिथ्या एव भ्रम है।

दादू सोई सति है, दूजा भ्रम विकार ।

गुंन निरजन निर्मला, दूजा घोर अघार ॥

अथवा

झारि पदारथ मुक्ति वापुरी, अठ सिधि नो निधि चेरी ।

माया दासी ताकै आपै, जहँ भक्ति निरजन तेरी ।

महात्मा दादूदयाल की बानी के प्रारम्भ में ही गुरुदेव के अग का प्रारम्भ ही निरजन शब्द से हुआ है। वहा पर दादूजी निरजन की वन्दना सर्वप्रथम करते हैं—

दादू नमो नमो निरजन, नमस्कार गुरु देवत ।

बन्वन सर्व साधवा, प्रणाम पारगत ॥ साखी १

रज्जवजी अपनी बानी के प्रारम्भ में दादूजी की उपर्युक्त स्तुति को ही प्रयुक्त करते हैं। दादू राम नाम को ही निरजन मानते हैं तथा उन्ही की परम्परा में रज्जवजी राम नाम को ही मूल-मंत्र मान कर उसे निरजन की सज्ञा प्रदान करते हैं—

राम नाम मूल मंत्र, सत्य नाम निरंजन ।

यथा घावे तथा पावे, भजे भारिये भजनं ॥

रज्जव बानी, सुमिरन का अंग, साखी १

रज्जवजी उस अनूप निर्गुण तत्त्व को निरंजन की उपाधि से विभूषित करते हैं । वे उसे अवतारों से परे मानते हैं ।

सब ओतारों आकार तजि, भये निरंजन रूप ।

सोहं संवे पण्डितहु, निर्गुण तत्त्व अनूप ॥

पीव पिछान का अंग साखी ३६

वह श्रीगोपाल ही निरंजन है, उसकी उपासना करने से शिव ब्रह्मादिक देवता सभी प्रसन्न रहते हैं । अथवा सभी उसकी उपासना करते हैं—

सय निरंजन दीनवर्धाल ।

पैड़ परसि पूजी सबे डाल ॥

शिष विरचि सब देख दयाल ।

जै तै सेया श्रीगोपाल ॥

पव भाग, राग भैरव, पद २

वह निरंजन तत्त्व स्वयं तो निर्मल है ही, प्राणी को भी निर्मल बना देता है । वह कोई जाति भेद नहीं करता तथा समस्त पतितों का उद्धार बिना किसी भेद भाव के कर देता है । ससार में जल की भांति है जो उन सारे प्राणियों की तृषा और क्षुधा को शान्त कर देता है जो उसका सेवन करते हैं—

नाम निरंजन निर्मला, नर के मल घोवे ।

सकल पतित पावन भये, कोई जाति न जोवे ॥

जैसे जल दल जात की, तिष क्षुधा भेटे ।

तृप्त करै तिहु लोक में, जा जीवहि भेटे ॥

पद भाग, राग बिलावल, पद २

इसी मायासक्त प्राणी (अजन) में ब्रह्म (निरंजन) व्याप्त है । वह निर्गुण होते हुये भी सगुण में निर्लिप्त भाव से व्याप्त है । भगवन्त और भक्त एक से हैं परन्तु वह भगवन्त भाग्य से मिलता है—

अजन माहि निरजना, निर्गुण गुण माहीं ।

भगवंत भक्त एक से, भल भाग मिलाहीं ॥

राग बिलावल, पद ६

इसी प्रकार रज्जवजी 'निरजन' शब्द का प्रयोग, विशुद्ध रूप से निर्गुण परम्परा के अर्थ में ही करते हैं। वह निरजन मायामुक्त निर्गुण निराकार परम-तत्त्व अथवा रामतत्त्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त है।

मध्यमार्ग

निर्गुण सत साधना में मध्यमार्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वही उसका साधना सम्बन्धी अर्थ भी होता है। मध्यमार्ग साधना निर्गुणोपासना को बौद्ध धर्म की देन है। नाना प्रकार की अस्वाभाविक साधना पद्धतियों को अस्वीकार करने के साथ ही सहज मार्गी सिद्धों ने अपने उस सहज मार्ग का सूत्रपात किया जो उनके पूर्ववर्ती और तत्कालीन प्रचलित सभी प्रकार की साधना पद्धतियों की अपेक्षा सहज और सरल है। उनकी यह साधना सहज-साधना कहलाती है। "इस साधना का व्यवहार पक्ष उन्होंने 'कमलकुलिश' साधना के रूप में उपस्थित किया है। कमल और कुलिश दोनों के बीच में स्थित होने से सुख की प्राप्ति होती है। इसमें परायें और अपने का भाव नहीं रह जाता। चित्त मुक्त गजेन्द्रवत रमण करने लगता है। इस साधना के लिये न तो घर में रहने की आवश्यकता है और न वन में जाने की। जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ जाना चाहिये। 'बोधि' और 'निर्वाण' के ऊपर घर और वन का वधन और सीमा नहीं लग सकती। उनकी यह साधना वाम और दक्षिण को छोड़ कर मध्यम मार्ग की अपनाने की साधना है।" ^१ बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करनेवाले विद्वान् इस निष्कर्ष पर एक मत हैं कि अद्वैत भाव की उपलब्धि मध्यमार्गी साधना से होती है। भदतशान्ति भिक्षु ने भाव और अभाव के बीच या शाश्वत और उच्छेद के बीच की राह को मध्यमाप्रतिपदा कहा है। ^२ प्रतिपदा का अर्थ मार्ग होता है। इस मार्ग के आठ अंग हैं, सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् स्मृति, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम तथा सम्यक् समाधि। इन अंगों से युक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। प्रथम दो प्रज्ञास्कन्ध में, तीसरा चौथा, पाचवा शीलस्कन्ध में तथा अन्तिम तीन समाधि स्कन्ध में अन्तर्भावित है। ^४ शरीर पीडा

१ — तांत्रिक बौद्ध साधना और साहित्य, ले० नगेन्द्रनाथ उपाध्याय, पृष्ठ १७७

२ — तांत्रिक बौद्ध साधना और साहित्य, ले० नगेन्द्रनाथ उपाध्याय, पृष्ठ १७६

३ — महायान—भदत शान्ति भिक्षु, पृष्ठ १६

४ — बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, ले० मरतसिंह उपाध्याय, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६३ तथा ३७२

और भोगवाद की अतियों से बचकर जिस प्रकार भगवान् ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में समन्वित जीवन-विधि का विकास किया था, उसी प्रकार विचार-क्षेत्र में भी उन्होंने समन्वय विधान किया था। इस प्रकार उनके द्वारा साक्षात्कृत मध्यमाप्रतिपदा अपने पूर्ण अर्थ में अत्यन्त व्यापक और विस्तृत दृष्टि लिये हुई थी। बुद्ध-सम्पूर्ण शासन की मध्यम मार्ग के रूप में व्याख्या की जा सकती है। बुद्ध का मध्यमा प्रतिपदा अर्थात् मध्यम मार्ग और नागार्जुन का चतुष्कोटि विनिर्मुक्त शून्यता का मध्यम मार्ग, सहज यानियों के अवधूतिका मार्ग या ललना रसना के मध्यम मार्ग से भिन्न नहीं है। अन्तर यह है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग दर्शन-प्रधान था तथा सहजयानियों का मध्यम मार्ग साधना-प्रधान तथा यौन-योगिक प्रक्रिया से सम्बन्ध था। सामान्यतः इस मार्ग का अर्थ था अतियों 'Extremes' का त्याग।^१ रज्जबजी ने अपनी बानी के 'मधिमार्ग निजस्थान निर्णय का अंग' में इस मध्यम मार्ग को सुन्दर एवं रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। हम नहीं मानते कि रज्जबजी ने यह मध्यमार्गी दर्शन सीधे बौद्धों से ग्रहण किया था। सत साहित्य के विद्वान् इस विचार से निश्चय ही सहमत होंगे कि रज्जबजी ने मध्यमार्गी उपासना को कबीर और दादू से ग्रहण किया था। क्योंकि दोनों ही महात्माओं की बानियों में 'मधि' को अंग प्राप्त होता है जिसे उन्होंने इस साधना मार्ग की व्याख्या की है। रज्जब जी मानव शरीर में विचित्र घाट बताते हैं। उनके अनुसार प्रवृत्ति के छोरो को छोड़ कर दोनों के बीच से होकर जो साधक चलेगा उसको पश्चाताप नहीं होगा।^२ यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बौद्धों के मध्यम मार्ग को उसकी जिस मौलिकता के साथ कबीर और दादू ने ग्रहण किया उस मौलिकता के साथ रज्जबजी ने नहीं ग्रहण किया। बौद्ध मध्यमार्ग प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के बीच की सहज साधना है किन्तु रज्जबजी ने उसका वर्णन अन्तर्मुखी साधना के रूप में किया है। रज्जबजी मध्यमार्ग का निरूपण करते हुये कहने लगते हैं कि ऐ प्रागुल, उस परम तत्त्व को बाहर क्यों खोजता है, वह तो शरीर के भीतर ही वर्तमान है, आत्मा राम

१ - बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन-ले० भरतसिंह उपाध्याय, प्रथम भाग ब

पृष्ठ ३७२

२ - तात्रिक, बौद्ध साधना और साहित्य, पृष्ठ १६७

३ - रज्जब अज्जब घाट है, -मिनखा देही साहि।

सुरति निरति मधि, ऊतरें पछितावैं सो नाहि॥

—मधिमार्ग निजस्थान निर्णय का अंग, साखी २

के निकट ही है ।^१ रज्जबजी के विचार से सप्त द्वीपो एव नव खण्डो मे भ्रमण करने से कुछ भी हाथ नही लगेगा । उस तत्त्व की उपलब्धि तो हृदय मंदिर में ही होती है ।^२ मध्यमार्ग निरूपण करने वाले पूरे अग मे रज्जब जी ने दो अति-वादी चर्याओ के बीच का मार्ग निरूपित करने के स्थान पर पिण्ड में ही ब्रह्म तत्त्व दिखाने के फेर में पड़ गये हैं । वे मध्यमार्ग की व्याख्या करने के स्थान मे अन्तर में ही सारे लोक लाघने की बात कहने लगे हैं । शरीर को विलक्षण घाट बता कर वे उर की बाट में ही अन्तर्यामी का साधक से सम्मिलन कराते हैं ।^३ किन्तु कबीर और दादू ने इस मध्यम मार्ग की व्याख्या बौद्ध धर्म की छाया में ही की है । कबीरदासजी प्रवृत्ति और निर्वृत्ति अथवा सुख और दुःख के बीच का मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं । उनके विचार से सुखवादी मार्ग यद्यपि शीतल प्रतीत होता है और दुःखवादी मार्ग ताप देने वाला है परन्तु दोनों अतृप्तकारी है । इन दोनों के बीच स्थित होकर एक अग उस ब्रह्म की सहज साधना में साधक को प्रवृत्त होना चाहिये ।^४ जो भगवान् में निष्ठा रखते और विश्वास करते हैं वही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की अतियों को त्याग कर बीच का मार्ग प्राप्त करते हैं—अनल पक्षी आकाश में घर बनाता है परन्तु आकाश और पृथ्वी के बीच में ही सदा रहता है ऐसा उसकी हरिनिष्ठा से ही सम्भव हो सकता है ।^५ छाह और घाम दोनों का जहा अभाव हो वहा विश्राम करने की कबीरदासजी सम्मति देते हैं । जहा जागृति स्वप्न और सुषुप्ति की पहुच नहीं

१ — बाहर ढूढ़े बाहर, भीतर भेदी प्रार्ण ।

रज्जब आतम राम कन, समझो सत सुजान ॥ साखी ६

२ — सप्त दीप नव खण्ड फिर, हाथ बढ़े कछु नाहि ।

रज्जब रजमा पाइये, आर्प उर घरि माहि ॥ साखी १३

३ — अंतरि लार्हे लोक सब, अंतरि ओघट घाट ।

अंतरजामी कू मिले, जन रज्जब उर बाट ॥ साखी १६

४ — कबीर दुविधा दूरि करि, एक अग ह्वै लागि ।

यहु शीतल बहु तपति है, दोऊ कहिये आगि ॥

—कबीर प्रयावली मधि को अग, साखी ८

५ — अनल अकासा घर किया, मधि निरतर वास ।

धसुधा व्योम धिरकत रहे, बिनठाहर विश्वास ॥

—मधि को अग, साखी ३

है वहा पहुचने का वे उपदेश देते हैं ।^१ कबीरदासजी हल्दी का पीलापन (प्रवृत्ति का पीलापन) तथा चूने की सफेदी (निवृत्ति की श्वेतिमा) को एकमेक मिला कर भक्ति की लालिमा मे कर लेना ही श्रेष्ठ मानते हैं ।^२ यह कबीरदास जी द्वारा मध्यमार्ग की प्रतीकात्मक व्याख्या है । कबीर के इस विचार की सगति में महात्मा दादू का यह कथन है कि सुख और दुख मे समान रह कर राम के रंग में ही साधक हो रंग जाना चाहिये । वह व्यक्ति जीवन मृत्यु के बन्धन से सहज साधना द्वारा पूर्ण निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है ।^३ दादू जी घर और बन के बीच ही रहने का उपदेश करते हैं ।^४ इस प्रकार कबीर और दादू दोनों ही बौद्ध मध्यमार्गी सहज साधना को उसी रूप में ग्रहण करते हैं । परन्तु रज्जव जी इसको अन्तःसाधना के रूप में ग्रहण करते हैं जो बौद्धों की मध्यमा प्रतिपदा की परम्परा से भिन्न है । यद्यपि रज्जव जी अपनी बानी मे यत्र-तत्र प्रक्ष-साधना की अतियों का खण्डन और तिरस्कार करते हैं जिनका सकेत हम अन्यत्र कर चुके हैं, परन्तु मध्यमार्गी साधना को जिस रूप में रज्जवजी ने ग्रहण किया है वह अतियों की मध्यनिर्देशिका न होकर अन्तर्मुखी उपासना का पर्याय बन गई है ।

निर्वाण

निर्वाण शब्द में गर्भित मर्म की व्याख्या विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से हुई है । बौद्ध दर्शन के पाश्चात्य विद्वानों ने अपने-अपने विचार से निर्वाण शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है । किन्तु इस विचार पर प्रायः समस्त विद्वानों में मतैक्य है कि 'बुद्ध का आदर्श आध्यात्मिक था और उनके निर्वाण का अर्थ इस लोक में प्रज्ञा और सम्यक् शान्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था किन्तु श्रावक, शास्ता के विचारों को सम्यक् रीति से समझने मे असमर्थ थे

१ - बासुरि गमि ना दुणि गमि, ना सुपिने तर गम ।

कबीर तहा बिलम्बिया, जहाँ न छाडी धम्म ॥ मधि को अगसाखी ४

२ - कबीर हरदी पीयरी, चूना उज्जल भाइ ।

राम सनेही यू मिले, दून्यु बरन गवाह ॥ वही साखी ६

३ - दादू द्वै पख रहित सहज सों, सुख दुख एक समान ।

मरं न जीवं सहज सों, पूरा पद निर्वाण ॥

दादू बानी मधि को अग, साखी २

४ - का है दादू घरि रहै, का है बन खडि जाइ ।

घर बन रहता राम है, ताही सों ल्यो लाइ ॥ साखी ८८

और उन्होंने इस आदर्श को अमृत अनन्त, द्वीपादि की आख्याये दीं इससे शास्ता के सिद्धान्त को क्षति पहुँचती ।^१ निर्वाण के सम्बन्ध में 'सौत्रान्तिक' एवं 'वैभाषिक' शाखाओं में मतभेद है । आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपने 'बौद्ध दर्शन' नाम के ग्रंथ में 'निर्वाण' पर एक पृथक् अध्याय देकर विभिन्न पाश्चात्य तथा प्राच्य विद्वानों के मत मतान्तर प्रस्तुत करते हुये उस पर गहराई से विचार किया है । सौत्रान्तिकों के मत से निर्वाण अभाव मात्र है, सर्वास्तिवादियों ने उसे परमार्थ सत् द्रव्य माना है । निर्वाण सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने नहीं दिया, फिर भी वैभाषिक इस प्रश्न को स्थापनीय नहीं मानते । हीनयानी निर्वाण के दो भेद मानते हैं सोपाधि निर्वाण तथा निरुपाधि निर्वाण । प्रथम जीवन मुक्ति की अवस्था है । द्वितीय निर्वाण की वह अवस्था है जिसमें मृत्यु के पश्चात् अर्हेत् (साधक अथवा भगवान् बुद्ध) का अवसान होता है । महायान में एक तीसरी अवस्था अप्रतिष्ठित निर्वाण की मानी गई है ।^२ बौद्ध धर्म की भिन्न-भिन्न शाखाओं ने निर्वाण पर कही-कही परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत किये हैं । निर्वाण का प्रश्न स्थापनीय हो अथवा सौत्तर, भगवान् बुद्ध ने निर्वाण को असंस्कृत, सत्य, अजर, ध्रुव, निष्प्रपच, अमृत, शिव, क्षेम, अद्भुत, विशुद्ध, द्वीप और त्राण के रूप में निश्चय ही आख्यात किया है । भगवान् बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षु शिष्यों को सम्बोधित कर कहा था, 'भिक्षुओ, अब मैं तुम्हें असंस्कृत का उपदेश दूँगा । सत्य का . अजर का . ध्रुव का, निष्प्रपच का...अमृत का शिव का.. क्षेम का . अद्भुत का . विशुद्ध का . द्वीप का . त्राण का उपदेश करूँगा ।'^३

रज्जवजी ने निर्वाण के लिये कही-कही शून्य और कही-कही शून्यपुर का प्रयोग किया है ।^४ परन्तु उनके निर्वाण का अर्थ स्पष्टतः मुक्ति है, जन्म मृत्यु के वन्धन से मुक्त होना है । रज्जवजी ने निर्वाण के लिये कही-कही मोक्ष का मोक्ष शब्द का भी प्रयोग किया है ।

१ - बौद्ध धर्म दर्शन' पृष्ठ २७६; ले० आ० नरेन्द्र-देव ।

२ - " " " पृष्ठ २७६, पृ० ३०८

३ - बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृष्ठ ५०४ में विशुद्ध भाग के ८ ।
२४८ से उद्धृत ।

४ - चढ़ें सु प्राणी पार शून्य पर जाइहैं ।

परिहाँ रज्जव अजब दरस जुगे जुगि पाइहैं ॥

रज्जव जी के अरिल सुमिरण का पद १२

रज्जव राजसि उपजे बंदगी, सात्त्विक सेवा पोख ।

सामस तन मन मारिये, आत्म पाव नहिं मोख ॥

सवंगुण अर्थी, साखी ७

रज्जवजी मोक्ष, मुक्ति^१, परमार्थ, शून्य, शून्यपुर आदि शब्दों का प्रायः प्रयोग करते हैं। बानी में एक-आध स्थल ही ऐसे हैं जहाँ रज्जवजी ने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है।

जव लग इन्द्रयू चपलता, तब लग मैला प्राण ।

रज्जव पाचो थिर घिना, मिले न पद निर्वाण ॥

यकित निहचल अंग, साखी ७

यह हम बता चुके हैं कि निर्वाण शब्द के लिये भगवान बुद्ध ने अनेक शब्दों का प्रयोग करते हुये 'पार' शब्द का भी प्रयोग किया है। रज्जवजी ने उस पार शब्द को उसी बौद्ध परम्परा में प्रयुक्त किया है।

बिन परचे सव पंगु है, परचे प्राणी पार ।

जन रज्जव सांची कही, तामे फेर न सार ॥

बिना उस परम सत्ता के आराधन के पार (निर्वाण) की उपलब्धि सम्भव नहीं है। इस निर्वाण के लिये वस्तु (वसत) शब्द का प्रयोग भी रज्जवजी ने किया है—

परचे आत्म राम गति, मिले बसत बल होय ।

रज्जव पाई पारिखा, फेर सार नहिं कोय ॥

निर्वाण शब्द को वैष्णव भक्तों ने भी अपना लिया था।^२ निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह बौद्धों का निर्वाण शब्द निर्गुण सगुण भक्ति की दोनों

१—स्वाति बूढ राखे मुक्ति, साधु शब्द यू राखि ।

रज्जव निपजहिं मुक्ति मन, सब समझो की साखि ॥

जतन का अंग, साखी ६

तथा

छोरी की तब चोर है, धर्म कर्म ह्वै साध ।

भाव फिरत भाषी फिरी, तिनहुं मुक्ति फल लाध ॥

पाप पुण्य निर्णय का अंग, साखी १४

२—अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहाँ निबनि ।

जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न छान ॥

रामचरित मानस, अयोध्याकांड

धाराओं में मुक्ति और स्वर्ग का द्योतक बन गया। इस शब्द का प्रयोग रज्जबजी ने लगभग नहीं के बराबर किया है। हो सकता है निरीश्वरवादी धर्म का शब्द ग्रहण करना आस्थावान् रज्जव को प्रिय न रहा हो।

उन्मनी

यह हठयोग में ध्यान की एक विशेष अवस्था मानी गई है। साधक अपनी चित्तवृत्तियों को सासारिक विषयों से हटा कर त्रिकुटी में ध्यान को स्थिर कर के उस परम ताव का ध्यान करता है। ऐसा करने से उसकी दृष्टि की तारी-सी लग जाती है तथा उसे दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। नेत्रों की कनीनिका रूप तारों को ज्योति में अर्थात् तारों का नासिका के अग्र भाग में संयोग करने से प्रकाशमान् जो तेज है उसमें संयुक्त कर के भृकुटियों को किंचित् ऊपर को अन्तर्लक्ष्य बहिः दृष्टि रूप योग ही क्षणमात्र में उन्मनी अवस्था उत्पन्न कर देता है— इसी अवस्था को उन्मनी मुद्रा कहते हैं।^१ नाथ पंथियों ने विशेष रूप से मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ ने हठयोग की अपनी साधना में विशेष स्थान दिया। गोरखनाथ की साधना का तो एक मात्र आधार हठयोग है। इस उन्मनी अवस्था का उन्होंने स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। गोरखनाथ ने हठयोग में प्रतिपादित उन्मनी अवस्था को ज्यो का त्यो स्वीकार किया है। उन्मनी अवस्था में भगवान् की ओर साधक की तारी लग जाती है तथा एक विशेष 'नूर' का दर्शन होता है।^२ इस उन्मनी के लग जाने से शून्य मण्डल (ब्रह्मरन्ध्र) से अमृत निर्भरित होने लगता है। चन्द्र (इड़ा) सूर्य (पिंगल) को सुषुम्णा में लय कर के उन्मनी अवस्था को धारण किया जाता है।^३

कवीर ने इस उन्मनी अवस्था का एक पद में सविस्तार वर्णन किया है। वे उन्मनी को सहज समाधि का महत्वपूर्ण उपादान मानते हैं तथा उन्मनी

१ - तारे ज्योतिषि संयोज्य, किञ्चिदुन्मनयेव ध्रुवौ।

पूर्वयोग   मनोयुज्जन्मनीकारक   क्षणकाल ॥

हठयोगप्रदीपिका, उपदेश ४, श्लोक ३६

२ - जहां जोगेसुर हरि फू ध्यावै, चंद सूर तहां सीस नवावे।

मछिन्द्र प्रसादे जती गोरखनाथ आरती गावे ॥

नूर झिलमिल दोसे, तहां 'अनंत' न आवे।

गोरखबानी, आरती ६६६

३ - सुनि मण्डल तहां नीभर भरिया, चंद सूरज लै उन्मनी धरिया।

गोरखबानी, पृष्ठ ४०

अवस्था के आ जाने पर साधक सुख-दुःख से निवृत्ति पा जाता है तथा परम सुख का अधिकारी हो जाता है ।^१

महात्मा दादूदयाल कबीरदास की उन्मनी अवस्था के प्रभाव की छाया में ही उनका चित्रण करते हैं । इस अवस्था में घर और वन का भेद मिट जाता है, जहाँ हरि नाम नहीं वहाँ घर और वन दोनों ही व्यर्थ है । साधना के लिये वही स्थान उपयुक्त है जहाँ मन उन्मनी में लग जाय ।^२ कबीर की भाति ही दादूजी भगवान् की आन्तरिक पूजा का विधान बताते हुये कहते हैं कि चित्त चावर है, प्रेम भगवान् पर उस चवर को झलता है, ज्ञान का दीप है, अनाहत ही घन्टा ध्वनि है, ध्यान की धूप है, प्रीति के पुष्प है । इस प्रकार भाव की आरती दादूजी को प्रिय है ।^३

१ - सतो सहज समाधि भली ।

साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, सुरतन अत चली ॥

आख न मूढ़ कान न रूखूँ, काया कष्ट न धारू ।

खुलै नैन में हँस हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारू ॥

कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमिरन, जो कछु करूँ सो पूजा ।

गिरह उद्यान एक सम देखूँ, भाव मिठाऊँ बूजा ॥

जहँ जहँ जाऊँ सोई परिकरमा, जो कछु करूँ सो सेवा ।

जब सोऊँ तब करूँ दण्डवत्, पूजूँ और न देवा ।

अबद विरतर मनुषा राता, मलिन वचन का त्यागी ॥

ऊठत बैठत कबहुँ न बिसरै, ऐसी तारी लागी ॥

कहे कबीर यह उन्मनी रहनी, सो परगट कर गई ।

सुख दुख के डक परे परमसुख, तेहि में रहा समाई ॥

कबीर-हजारी प्रसाद द्विवेदी, अत के पदों में ४१ पद

२ - ना घर भला धन न भला, जहाँ नहीं निज नांव ।

दादू ऊनमवि मन रहे, भला त सोई ठाँव ॥

दादू बानी, सुमिरन का अंग, साखी ७८

३ - आरती जग जीवनि तेरी, तेरे चरन कँवल पर धारी फेरी ॥

चित चाँवर हैत हरि ठारे, दीपक ज्ञान हरि जोति विचारै ॥

घण्टा शब्द अनाहद बाजे, आनन्द आरती गगन गाजै ॥

धूप ध्यान हरि सेती कीजै, पुहुप प्रीति हरि भावरि लीजै ॥

सेवा सार आत्म पूजा, देव निरजन और न बूजा ॥

भाव भगति सों आरति कीजै, यहि विधि दादू जुगि जुगि जीजै ॥

दादू बानी, राग घनाश्री, पद ५

रज्जवजी भी इस अन्तर्पूजा को अपने दाढ़ की परम्परा में ही ग्रहण करते हैं। रज्जवजी भगवान् की आरती का विधान इस प्रकार बनाते हैं - शरीर और मन ही भगवान् को अर्पित करने की सामग्री है। ज्ञान-दृष्टि दीपक है। शरीर के भीतर धैर्य ही घण्टा-ध्वनि है। ध्यान की धूप है। नाना प्रकार के वृक्षों की पत्तियाँ और पुष्प चढ़ाने के लिये हैं। नख से शिख तक की अन्त साधना ही चन्दन का बारीक पीसना है। करणी की केशर छिड़कने के लिये हैं। यही रज्जवजी की अन्तः-सेवा है।^१ रज्जवजी ने अपनी बानी में उन्मनी अवस्था का वर्णन तो किया है परन्तु 'उन्मनी' शब्द का प्रयोग अधिक नहीं किया है। इस उन्मनी अवस्था में साधक के सारे सकट दूर हो जाते हैं। समस्त सासारिक क्लेशों का निवारण हो जाता है।

रज्जब जोखू जाय जग जे मिनख देह उनमनि रहै ।^२

रज्जवजी के विचार से साधक को अपने चित्त की समस्त वृत्तियों को उसी परम ज्योति के ध्यान में निमग्न कर देना चाहिये। ऐसा करने से शून्य मार्ग में प्रवेश होता है तथा प्राणी (जीवात्मा) अमर हो जाता है।^३ उन्मनी अवस्था में साधक का चित्त स्वयमेव परमात्मा में लग जाता है।^४ रज्जवजी उन्मनी अवस्था के लिये मन की शुद्धि और पवित्रता को अनिवार्य मानते

- १ - आरती आतम राम तुम्हारी, तन मन सेवा सोज उतारी ॥
 दीपक दृष्टि गुरु की दीन्हों, घण्टा घट धीरज ध्वनि कीन्हों ।
 ध्यान धूप हित को करि हारा, पाती पुष्प अठारह भारा ॥
 नख सख चन्दन नान्हा वाटे, केशर करनी सोहरि छाँटे ॥
 ऐसी विधि उर अन्तरि सेवा, जन रज्जब क्या जानै मेवा ॥

रज्जवबानी, पद भाग, राग घनाश्री, पद २

- २ - रज्जवजी के कवित्त, उपदेश का अंग, पद ७

- ३ - मन रे गहो गुरु मुख वध ।
 सकल विधि तैं सकल कारज उममनी ले सध ॥
 शब्द साधू शीश घर कर, रटणा आतम रव ॥
 शून्य मारग गमन करतै, अमर आतम कव ॥

रज्जवजी के पद, राग केदार, पद २

- ४ - जू जीव सीध ह्वै उनमन लाग ।

राग माली गौड़ा, पद २

है । ' मन को ब्रह्माग्नि में जलाना चाहिये जिससे वह माया से संलग्न होकर पुनः अकुरित न हो सके—मन को माया से बचाने के लिये उन्मनी की साधना नितान्त आवश्यक है ।

मन उनमन लागी रहै, माया मध्य न जाय ।

ब्रह्म अगनि में जारै बीजहि, बहुरि उगै नहि आय ॥

उपदेश चितावणी का अंग, साखी १४८

इस प्रकार हम देखते हैं कि रज्जवजी वस्तुतः कबीर, दादू तथा नाथ पंथी योगियों की परम्परा में ही उन्मनी शब्द का प्रयोग करते हैं । किन्तु रज्जवजी के साहित्य में उन्मनी का व्याख्यात्मक स्वरूप केवल पद भाग में एकाध स्थल पर प्राप्त होता है, कबीर की भांति उन्होंने उन्मनी शब्द का प्रयोग करते हुये इस अवस्था का वर्णन नहीं किया । प्रायः उन्होंने शब्दोल्लेख मात्र से काम चलाया है । यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाय तो रज्जवजी की सहज समाधि, सहज की उपलब्धि तथा उन्मनी अवस्था में कोई भेद नहीं प्रतीत होता । मन को ब्रह्म में लय कर देना ही रज्जवजी की दृष्टि में समाधि, लय, सहजावस्था अथवा उन्मनी अवस्था है ।

अजपाजाप

भगवद्भक्ति में जप का महत्व सर्वोपरि है, यह हम पीछे प्रकारान्तर से कई स्थलों पर कह आये हैं । इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि सगुण भक्ति उपासना में नाम रूप में रूप-प्रधान है तथा निर्गुण भक्ति में नाम प्रधान ही नहीं, नाम सब कुछ है—उसमें रूप के लिये कोई स्थान नहीं है । सगुण भक्ति में रूप, ध्यान और नाम जप दोनों का महत्व है । निर्गुणोपासकों में ध्यान का जप से कम महत्व नहीं है किन्तु वहा ध्यान रूप का न होकर निरवयव ज्योति का ही होता है । अजपा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी मंत्र का उच्चारण न किया जाय किन्तु उसका जप होता जाय । हम उसे निर्वाक जप कह सकते हैं । अजपाजाप की व्याख्या कबीर की साखियों के आधार पर डा० पीताम्बरदत्त बडध्वाल ने

१—साँच शील जल साँपडै, सुधि सयम साँचा ।

वत उनमनि अह निशा, मन मनसा बाचा ॥

राग रामगिरी, पद ८

ने अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रस्तुत की है ।^१ इस प्रसंग में गोरख तथा उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ का सम्वाद उद्धरणीय है ।^२

गोरख .—

स्वामी पाइ बिन कौन मारग, चक्षि बिन कौन दृष्टि ।
करण बिन कौन श्रवण, मुख बिन कौन शब्द ॥

मछिन्द्र —

श्रवण पाइ बिन विचार मारग, चक्षि बिन निरति द्रिष्टी ।
करण बिन सुरति श्रवण, मुख बिन लय सबद ॥

गोरख —

स्वामी कौन सो धोवती, कौन सो आचार ।
कौन जाय मन तजै विकार ॥
कौन भाव ये निरभै रहै, सतगुरु होई सु ब्रह्मा कहै ।

मछिन्द्र —

श्रवण ध्यान सो ब्रह्म आचार,
अजपाजाप मन तजै विकार ।
आत्म भाव ये निरभै रहै,
ऐसा विचार मछिन्द्र कहै ॥

तान्त्रिकों ने मनुष्यों की रात दिन में २१६०० में प्रत्येक श्वास के आने जाने पर बिना शब्द के नाम जप को अजपाजाप माना है । तान्त्रिकों ने इस जप

1 - "When gradually the aspirant reaches this state, which is the height of the praying mood, the lip prayer is dispensed with and replaced by a live prayer which our saints call Ajapajap or unuttered prayer for being an internal condition, it needs neither tongue nor rosary. It is the stirring of very soul and consists in voluntarily placing one self indirect and immediate touch with the Divine presence within. When the mind has become intoxicated where is the need of the words of mouth? For, indeed when love has possessed one's heart and soul, every pore becomes a mouth to sing praises of the Lord."

The Nirgun School of Hindi Poetry, Page 126.

२ - गोरखानाथी - मछिन्द्र गोरखबोध, पृष्ठ १६ ।

का मूल मन्त्र हंसः माना है ।^१ हस. का अर्थ भी समझ लेना चाहिये । यदि ध्यानपूर्वक देखें तो जब श्वास भीतर जाती है तो हकार तथा जब श्वास बाहर आती है तो सोत्कार की निश्शब्द ध्वनि प्रस्फुटित होती है—हस का रुकते हुये उच्चारण करने में भी स्वभावतः ह के साथ श्वास भीतर जाता है तथा स के साथ बाहर आता है । इसे अजपाजाप कहते हैं ।

अजपाजाप की प्रामाणिक व्याख्या के लिये स्वामी सुरजनदान ने दादू बानी की भूमिका में 'ध्यान बिन्दूपनिषद्' से उद्धरण प्रस्तुत किये हैं ।^२

रज्जबजी ने इस अजपाजाप की महिमा का विशद् वर्णन किया है । कबीर और दादू ने अजपाजाप की ओर अत्यन्त संक्षेप में यत्र-तत्र संकेत कर दिया है ।

सुमिरन सुरति लगाइ करि, मुख ते कछु न बोल ।

बाहर के पट देइ करि, भीतर के पट खोल ॥^३

दादूजी इसी जप का पोषण करते हुये कहते हैं :—

बाइ बिन रसना जह बोलिये, तह अंतरजामी आप ।

बिन अवणहु साईं सुने, जे कछु कीज आप ॥

रज्जबजी अजपाजाप का आशय स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि मनसा-वाचा-कर्मणा तीनों रूपों में जो हरि का भजन किया जाता है उसे अजपाजाप कहते हैं ।

शरीर शब्द अह श्वास करि, हरि सुमिरन तिहु ठाँव ।

जन रज्जब आतम अगम, अजपा इसका नाँव ॥^४

१—हिन्दी शब्द सागर 'स से कुन्दा' तक वाला खंड, स० बाबू श्यामसुन्दरदास, प्र० काशी नागरी प्रचारिणी सभा

२—(क) भुजङ्गिन्याः श्वासवशादजपा जायते ननु ।
हकारेण बहिर्याति सः कारेण विशेत्पुनः ॥
षट्शतानि विषारात्रौ सहस्राण्येकविंशतिम् ।
अजपा नाम गायत्रीं जीधो जपति सर्वदा ॥

(ख) हस हसेत्यमुं मन्त्रं जीधो जपति सर्वदा ।
शतानि स दिवारात्र, सहस्राण्येकविंशति ॥
एतत् सख्यान्वितं मन्त्रं जीधो जपति सर्वदा ।
अजपा नाम गायत्रीं, योगिनां मोक्षदा सदा ॥

३—निगुन स्कूल ऑफ हिन्दी पोहरी के पृष्ठ १२० में उद्धृत ।

४—रज्जबबानी, अजपा जाप का अग, साखी १

यहाँ श्वास का अर्थ है मन से, अथवा मनसी ध्यान । परन्तु रज्जबजी जप की तीन श्रेणियाँ मानते हैं । वाणी से भजन करने वाला मानव, हृदय से भजन करने वाला देवता तथा प्राणों से भजन करने वाला सच्चा ब्रह्म साधक, यही अजपाजाप है ।^१

मुख द्वारा अक्षरो, स्वरो अथवा ३६ व्यंजनो का उच्चारण किया जाता है किन्तु उस अक्षर ब्रह्म के जप के लिये इस वाणी के भजन के स्थान पर उस भजन (अजपाजाप) का ही साधको को आश्रय लेना चाहिये ।

रज्जब मुखि अक्षर मुख सप्त स्वर, मुख भाषा सुं छत्तीस ।

ये तो ऊपरि उर भजन, अण आखर जगदीस ॥

रज्जब बानी, अजपाजाप, साखी ३

रज्जबजी अजपाजाप में साधक को ब्रह्माण्ड, पिण्ड, मन, प्राण सब से असम्पृक्त होकर ब्रह्म ध्यान में लीन हो जाने का उपदेश करते हैं—

ब्रह्माण्ड पिण्ड मन प्राण तजि, सुख में सुरति समाय ।

रज्जब अजपाजाप यह, नर देखहु निरताय ॥

यहाँ प्राण का अर्थ श्वास है । यद्यपि सामान्यतः अजपाजाप में प्रत्येक श्वास निःश्वास में नाम जप की बात मानी गयी है । किन्तु रज्जबजी अजपाजाप में श्वास व्यापार का भी अतिक्रमण कर के ध्यानव्यापार में विलीन कर देने के पक्ष में है । जो योग की ध्यान वृत्ति के अनुकूल ही है क्योंकि पवन निरोध वहा आवश्यक माना गया है ।

षाक्ष्य बैन बाई रहित, होय सु अजपाजाप ।

रज्जब सन उनमनि लगै, प्रगटे आपै आप ॥

इस प्रकार रज्जबजी अजपाजाप और उन्मनी में अभिन्नता, अभेद उपस्थित करते प्रतीत होते हैं । अजपाजाप वस्तुतः समाधि की अवस्था है और समाधि उन्मनी का पर्याय मानी गई है ।^२ अतः अजपाजाप और उन्मनी को यदि हम पर्याय मानें तो कोई विप्रतिपत्ति न होनी चाहिये ।

१ — मुख सूं भजै सु मानवी, विल सु भजै सु देव ।

जिव सु जपै सु ज्योति में, रज्जब साँची सेव ॥

रज्जबबानी, अजपाजाप का अण, साखी २

२ — राजयोग समाधिश्च, उन्मनी च मनोन्मनी ।

अमरत्व लयस्तत्त्व, शून्याशून्य पर पदम् ॥

अमनस्क तथाद्वैत, निरालम्ब निरंजनम् ।

जीवनमुक्तिश्च सहजा तुर्या चेत्येकवाचका ॥

हठयोगप्रदीपिका, उपदेश ४, श्लोक ३-४

रज्जवजी अजपाजाप की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये अस्सीव व्यञ्जक उपमान प्रस्तुत करते हैं। उनका कथन है कि पत्त्रिचता, पति का नाम लेना उसका अनादर माननी है ब्रथा मछली के वाक्शक्ति है ही नहीं किन्तु दोनों इष्ट के बिछोह पर स्नेह पथ पर अपने प्राण दे दैते हैं।^१ इस प्रकार रज्जवजी द्वारा प्रतिपादित अजपाजाप वह सहज समाधि है जिसमें निमग्न हो कर साधक चरीर, मन और प्राण की अवस्थाओं को श्रुतिक्रान्त कर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाता है।

अवधू

अवधू शब्द अवधूत का अपभ्रष्ट है। अवधूत शब्द के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। हिलाया हुआ, अपमानित, तिरस्कृत, अस्वीकृत, परित्यक्त, त्यागी, मन्यासी आदि।^२ निर्गुण भक्ति साहित्य में अवधू अथवा अवधूत शब्द का प्रयोग त्यागी और सन्यासी के अर्थ में किया गया है। मलिक मुहम्मद जायसी ने अवधूत शब्द द्वारा साधुओं का एक प्रकार लक्षित कराया है।

सब सखवरा बानपर, सिद्ध साधक अवधूत।

आसन मारे बैठे सब, जारि आत्मा भूत ॥^३

नाथ पथो योगियो ने इस शब्द का अधिकाधिक प्रयोग किया है। गोरख बानी में हमारे विचार से यही एक ऐसा शब्द है जिसका असंख्य बार प्रयोग हुआ है। कही कही तो दो पक्तियों के पद में इसका दो बार प्रयोग हुआ है।

अवधू सहज लैणा सहज देणा, सहज प्रीति ल्यो लाई।

सहज सहज चलैगा रे अवधू, तो वासए करैगा समाई ॥

गोरख बानी, पृष्ठ ७६

गोरख बानी में 'गोरख मछिन्द्र बोध' शीर्षक में दिये गये गोरख मत्स्येन्द्र सम्वाद में मत्स्येन्द्र द्वारा दिये गये गोरख के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 'अवधू' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ पर गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को 'स्वामी' शब्द से सम्बोधित किया है तथा मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ को 'अवधू' शब्द से

१ - मिहिर पतिव्रत मीन मत, दोन्यू नाम न लेहि।

प होतै इष्ट अलाहिदे, नेह माग जिघ देखि ॥

रज्जव बानी, साखी १४

२ - संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ, ले० चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा

३ - जायसी प्रयासली - सिंहल द्वीप वर्णन खण्ड, सम्पा० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

सम्बोधित कर के उत्तर दिया है। गोरखनाथ की ही परम्परा में 'अवधू' शब्द का प्रयोग कबीर के साहित्य में प्राप्त होता है। कबीर प्रायः इस शब्द का प्रयोग पद के प्रारम्भ में करते देखे जाते हैं।^१ कबीर की परम्परा में दादू और रज्जव दोनों इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर, दादू, रज्जव तथा निर्गुण सत परम्परा के अन्य महात्मा इस अवधू के पर्याय साधो और सन्तो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। किन्तु साधो और सन्तो शब्द का प्रयोग पद के अंतिम भाग अथवा प्रारम्भ में ही प्रायः मिलता है।^२ दादूजी ने भी ऐसा ही किया है।^३ इसी प्रकार 'भाई रे', 'रे मन' आदि सम्बोधनों द्वारा भी इन सतों ने अपनी अनुभूति एवं मर्म से साधक को अवगत कराया है।^४ कही-कही तो केवल 'रे' का सम्बोधन प्राप्त होता है।

रज्जवजी अवधू शब्द का प्रयोग शब्द की चली आई सत परम्परा में करते हैं—

ज्यू शून्य सकल माहे जूदी, त्यू साईं साखीभूत ।

ज्यू रज्जव मिथन मुक्ति, सो समभै अनधूत ॥^५

१ - कबीर प्रथावली—

(क) अवधू कामधेन गहि बांधी रे — पद १५२

(ख) अवधू जागत नोद न कीजै — पद १६८

(ग) अवधू अगनि जरै कै काठ — पद १७४

(घ) अवधू ऐसा ज्ञान विचारं — पद १७५

(ङ) अवधू अह्य मर्त धरिजाइ — पद १७७

२ - कबीर प्रथावली—

(क) कहै कबीर सुनो रे सन्तों, करि ल्यो जै कछु करणा—पद २४४

(ख) सन्तो सो अनभै पद गहिये — पद १५७

३ - दादू बानी—

(क) साधो हरि सों हेत हमारा — पद ३०६

(ख) सती राम बाण मोहि लागे — पद २०३

४ - कबीर प्रथावली—

(क) भाई रं चून बिलूटा खाई पद ८१

(ख) मन रे तन कागज का पुतला — पद ६२

(ग) रे यामें क्या मेरा क्या तेरा — पद १०२

५ - रज्जव बानी, साखीभूत रहित का अंग, साखी ६

रज्जवजी ने अवधूत शब्द का प्रयोग निश्चय ही महात्माओं के लिये किया है—

जो रहत कामवेध है, बहुत काम ही भूत ।

रज्जव उभै अनग अग, कहैं सकल अवधूत ॥^१

महात्माओं के स्वाभाव की एक विशेषता होती है कि वे दूसरों से सदैव प्रिय और मृदु वाणी में सम्भाषण करते हैं तथा दूसरों को अधिकाधिक प्रतिष्ठा देते हैं। इन सम्बोधनों में भी दूसरों को प्रतिष्ठा प्रदान करने का भाव है। महात्मा साधारण व्यक्तियों को भी स्नेह, सम्मान और कृपा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिये उपदेशात्मक वचनों में वे सदैव इन सम्बोधनों का प्रयोग करते हैं। महात्मा स्वयं लघु बन कर तथा दूसरों को सम्मानपूर्ण सम्बोधनों से प्रतिष्ठित कर ऊँची से ऊँची बात कहते हैं। यह उनकी विनम्रता का लक्षण है। रज्जवजी महात्माओं की इस परिपाटी की पूर्णरूपेण रक्षा करते हैं। वे भी अवधूत, अवधू, साधू, सन्तों, रे मन आदि सभी सम्बोधनों का प्रयोग करते हैं।

‘अवधू’ शब्द के उपर्युक्त विवेचन से हम सहज ही उस निष्कर्ष पर पहुँचते कि रज्जवजी ने यह शब्द अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त किया था। गोरख से कबीर ने, कबीर से दादू ने तथा गोरख, कबीर और दादू से रज्जव ने। सत साहित्य में यह शब्द सर्वत्र एक भद्र सम्बोधन के रूप में ही हमें उपलब्ध होता है। यहाँ इतना और अवधेय है कि भद्र सम्बोधन के लिये प्रयुक्त होने वाले इन शब्दों को हम सतों के पदों और भजनों में ही अधिक पाते हैं। कहीं-कहीं तो यह शब्द भद्र सम्बोधन के साथ ही पादपूरक अथवा पद रचना के एक सहायक अंग मात्र का कार्य करता है।

सुरति निरति

सुरति और निरति यह दोनों शब्द निर्गुण सत साहित्य में पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं। किन्तु इनके अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं

१ — रज्जव बानी, साक्षीभूत-रहित का अग, साखी ३०

२ — रज्जव बानी, पद भाग रामगिरि

(क) अवधू कपट कला इक भारी — पद ३१

(ख) सन्तों आवैं जाय सु माया — पद ३०

(ग) मन रे सूर सत क्यों मारै — पद १३

(घ) अवधू यहि बिधि जुगि जुगि जीर्ज—राग आसावरी — पद ८

है । डा० वड्डवाल ने सुरति का अर्थ चित्त का प्रवाह अथवा स्मृति लिया है ।^१
 डा० धर्मवीर भारती ने डा० वड्डवाल के इस मत से अमहमति प्रकट की है ।^२
 उन्होंने बताया है कि वज्रयानी साहित्य में इस शब्द का प्रयोग प्रेम-क्रीडा के
 अर्थ में हुआ है, स्मृति के अर्थ में नहीं । 'वज्रयानी दोहो में इस शब्द का प्रयोग
 मिलता है और वही इसका अर्थ भी स्पष्ट है, इसमें कोई सदेह नहीं रहता ।
 सरहपा इसे प्रज्ञोपाय या कमल कुलिश योग का ही पर्याय मानते हैं ।'^३ फिर
 डा० भारती 'नाथ सम्प्रदाय' में इस शब्द की अर्थ परम्परा का विवेचन करते हुये
 इसे सुरति योग के अन्तर्गत नाद-साधना या श्रुति-साधना मान कर आगे बढ़ते हैं ।
 डा० भारती का यह मत निम्नांकित प्रश्नोत्तर में भी शुद्ध उतरता है ।

गोरख —

स्वामी कीन मूल कीन चेला, कीण गुरु कीण चेला ।
 कीण क्षेत्र कीन मेला, कीण तत्व लै रमै अकेला ॥

मछिन्द्र —

अवधू मन मूल पवन चेला, सबद गुरु सुरति चेला ।
 त्रिपुटि क्षेत्र उलटि मेला, नृ बाण तत्व लै रमै अकेला ॥

यहाँ पर शब्द को सुरति से पृथक् रूप में प्रस्तुत किया गया है । किन्तु
 नाथ पथ के साहित्य में सर्वत्र सुरति शब्द का प्रयोग विशुद्धत 'शब्द सुरति योग'
 के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है—यह कह सकना कठिन तथा विवादग्रस्त है ।
 तथापि गोरख बानी एक ऐसी कृति है जिसमें सुरति निरति का अर्थ अल्पाधिक
 स्पष्ट होता है । उसके कुछ खण्डों पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि
 गोरखनाथ ने सुरति का अर्थ सुधि अथवा ध्यान, तथा निरति का अर्थ निवृत्ति
 (परमानन्द) लिया है ।

गोरख —

स्वामी कीण सो सबद कीण सो सुरति ,
 कीण सो वध कीण सो निरति ।
 दुवध्या मेंटें फँसे रहे, सतगुरु होय सु वृध्या कहै ॥

१ — योग प्रवाह, ले० डा० वड्डवाल, पृष्ठ २४ तथा २७

२ — सिद्ध साहित्य, अध्याय ५, पृष्ठ ४०६

३ — " " " पृष्ठ ४०६

मछिन्द्र .—

श्रवणू सबद अनाहूव सुरति सो चित्त ,
निरति निरालम्भ लागे बंध ।
दुविध्या मैटि सहजे में रहै, ऐसा विचार मछिन्द्र कहै ॥^१

उपयुक्त कथन में सुरति का सम्बन्ध चित्त से तथा निरति का निगलम्भ परम तत्व से है । अत यदि हम सुरति को मनुष्य की ध्यान-वृत्ति तथा निरति को निर्वृत्ति के अर्थ में ले तो कुछ विशेष अनुपयुक्त नहीं प्रतीत होता । सुरति का अर्थ प्रवृत्ति तथा निरति का अर्थ निवृत्ति ले तो भी अर्थ बैठ जाता है, क्योंकि निवृत्ति का अर्थ ही होता है ससार से विरति तथा ब्रह्म में रति । यह इस लिये भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि सत्तो ने प्रायः सुरति को निरति में लगा लेने की बात कही है—अर्थात् प्रवृत्ति (सासारिक स्मरण अथवा ध्यान) को निवृत्ति (सासारिक लगाव से मुक्ति तथा ब्रह्म के प्रति रति) में परिणत कर देना ही सुरति निरति साधना है । अथवा सुरति (ध्यान) के द्वारा ब्रह्म में निरति (निर्विशेष रति या सहज लगाव) का होना भी असंगत नहीं प्रतीत होता । यथा—

गोरख —

स्वामी पाइ बिन कौन मारण, चक्षि बिन कौन द्रिष्टी ।
करण बिन कौन श्रवण, मुख बिन कौन सबद ॥

मछिन्द्र —

श्रवणू पाइ बिन विचार मारण, चक्षि बिन निरति द्रिष्टि ।
करण बिन सुरति श्रवण, मुख बिन ले सबद ॥

गोरख बानी, पृष्ठ १६७

यहां पर मछिन्द्र ने भौतिक कारणों के अभाव में भी कार्य सम्पादित होने की बात कही है । 'करण बिन सुरति श्रवण' का आशय यह है कि बिना कानों के ध्यान द्वारा (उस अनाहूत नाद) को सुनना क्योंकि वह दिव्य-नाद इन्द्रियों का विषय नहीं है । इस प्रकार सुरति एक प्रकार का ध्यान हुआ जो भौतिक घरातल से ऊपर का है । 'चक्षि बिन निरति द्रिष्टि' का अर्थ है नेत्रों के बिना निखिल ब्रह्माण्ड के दर्शन की शक्ति—यह तभी सम्भव है जब साधक अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर आत्म को परमात्म में अथवा अपने व्यष्टि को समष्टि में विलय कर दे । परमात्मा विश्व व्याप्त है । साधक जब परमात्मा में

लय हो गया तो वह भी विश्व मे व्याप्त हो गया । ऐसी स्थिति मे उसके लिये समस्त ससार का दर्शन कर लेना असम्भव नहीं हैं । कबीर की निम्नांकित साखी में यही भाव व्यक्त हो रहा है—

सुरति समानी निरति मे, निरति रही निरधार ।
सुरति निरति परचा भया, तव खुले स्वयं दुवार ॥
सुरति समानी निरति में, अजपा माहे जाप ।
लेख समाणा अलेख मे, यू आप माहे आप ॥

कबीर ग्रथावली, परचा को अंग, साखी २२-२३

सुरति के निरति में समाने से प्रयोजन है ध्यान का निर्वृत्ति (परमानन्द) मे लय हो जाना अथवा प्रवृत्ति की निवृत्ति में परिसमाप्ति ।

दाढ़जी ने सुरति शब्द का प्रयोग ब्रह्म ध्यान के अर्थ में भी किया है—

जब लग श्रवण सुणीजं, तौ लौं साधु सबद सुणि लीजं ।
श्रवणों सुरति जब आई, ए तब का सुणिहै भाई ॥

दाढ़ बाणी, राग सोरठ, पद ३०१

किन्तु यह ध्यान भौतिक ध्यान नहीं है और न योग प्रतिपादित यत्नज ध्यान है । यह तो सहज ध्यान है—सहज समाधि अथवा उन्मनी की अवस्था —

मन थे अगम दृष्टि अगोचर, मनसा को गमि नाहीं ।
सुरति समाई बुद्धि बल थाके, बचन वचन न पहुँचे ताहीं ॥
जोग न ध्यान ज्ञान गमि नाहीं, समझि समझि सब हारे ।
उन्मनी रहत प्राण घट साधे, पार न गहत तुम्हारे ॥

दाढ़ बाणी, राग नट नारायण, पद २३८

सुरति (परमात्मा चिन्तन अथवा ध्यान) से पचेन्द्रिया भी शान्त हो जाती हैं और साधक उन्मनी अवस्था में पहुँच जाता है । यह सहज ध्यान ही वास्तविक योग एव सच्चा वैराग्य है ।

दाढ़ एक सुरति सौ सख रहें, पचो उनमनि लाग ।
यहु अनभै उपदेस यहु, यहु परम जोग वैराग ॥

लै को अंग, साखी २५

स्वामी मंगलदासजी ने सुरति को ब्रह्माकार वृत्ति तथा निर्विकल्प अवस्था बताया है ।^१

रज्जबजी सुरति शब्द का प्रयोग दादू और कबीर के आशय की सगति में ही करते हैं—

ब्रह्मण्ड पिण्ड मन प्राण तजि, सुख में सुरति समाय ।
रज्जब अजपाजाप यहू, नर वेखहु निरताय ॥^१

हम सुरति का अर्थ ऊपर ध्यान कह चुके हैं । रज्जबजी के निम्नांकित पद में इसकी पुष्टि हो जाती है—

ध्यान यादि सुरति निरति सभाल ।
सप्त अष्ट पोरखती पाल ॥

रज्जबजी इस ध्यान को सासारिक ध्यान से अलग मानते हैं ।

घरे अघर बिचि ध्यान जु होय, निधान निकट पावे नहि कोय ।

यदि ध्यान ससार में रहा तो वह ब्रह्मानन्द कोष नहीं उपलब्ध हो सकता । 'नयनो निरति स्वरूप, सुरति श्रवणो अस्थानी'^२ में रज्जबजी नयनो में निरति (ब्रह्म दर्शन) तथा श्रवण में सुरति (ब्रह्मनाद व्याप्त) बतलाते हैं । रज्जबजी भी सुरति को सहज ध्यान अथवा सहज समाधि के रूप में लेते हैं—

सहज समाधि सुरति सदा सावति, भाव भगति करि भीनों ।
अतरि गगन मगन मन भाती, यहू आरभ उर कीन्हो ॥

रज्जब बानी, पद भाग, राग माली गौडा, पद-३

ब्रह्म के ध्यान में चित्त की वृत्तियों को अन्तर्मुखी होना पड़ता है । वही ध्यान सुरति है ।

सुरति समावे पिण्ड में, पीछे मन में जाय ।
आतम अतरि ह्वं रमं, आगे मिलै खुदाय ॥

रज्जब बानी, मध्य मार्ग निवास स्थान निर्णय का अंग, साखी २४

पिण्ड अर्थात् शरीर की सप्रस्त इन्द्रियों में जब ब्रह्म ध्यान का तार समा जाता है तो वे भी तदाकार तन्मय हो जाती हैं । यह अन्त रमण ही सुरति है— सहज ध्यान ही सहज समाधि है । रज्जबजी सुरति ध्यान के लिये तथा निरति ब्रह्म अथवा ब्रह्मानन्द के लिये प्रयोग करते हैं । कही-कही निरति के लिये सुख शब्द का भी प्रयोग करते हैं—

१ — रज्जब बानी, अजपाजाप का अंग, साखी २०

२ — रज्जब बानी, छप्पय, पद ४

सुरति माहि सोई सदा, याद अखण्डित होय ।

सो रज्जव आतम अमर, विधव न व्यापै कोय ॥

रज्जव वानी, सजीवनी का अंग, साखी ११

मन की उन्मनी अवस्था ही निरति है—

मन उनमनि ले राखिये, परम शून्य अस्थान ।

तो रज्जव लागे नहीं, जम जालिम का वान ॥

सजीवनी का अंग, साखी २८

सुख ही निरति है, ध्यान ही सुरति है—

रज्जव अज्जव ठोर है, सुमिरण में ठहराय ।

अमर सु आपन आत्मा, सुख मे सुरति समाय ॥

यह सुख अथवा महासुख अथवा परम-तत्त्व ही निरति है । रज्जवजी ने सुरति शब्द का प्रयोग करके निरति शब्द के किसी न किसी पर्याय द्वारा निरति का बोध कराया है । इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में मान सकते हैं कि सुरति (ध्यान, लगाव) द्वारा निरति (परम-तत्त्व, परमात्मा) को प्राप्त किया जा सकता है । सुरति की प्रक्रिया में ब्रह्माण्ड का पिण्ड में लय, पिण्ड का प्राण में लय, प्राण का मन में लय, मन का आत्मा में लय तथा आत्मा का परमात्मा में लय करना पड़ता है । सुरति निरति निर्गुण साधना के पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रचलित हैं ।

नाद-बिन्दु साधना

नाद का अर्थ सामान्यतया ध्वनि होता है । नादोपासना तथा बिन्दु-ध्यान लययोग के अतर्गत विशेष क्रियाये हैं जो हठयोग में नहीं होती । यद्यपि हठयोग तथा लययोग व राजयोग में कुछ क्रियायें समान हैं परन्तु कुछ क्रियाओं में मौनिक असमानता है । हठयोग में बहिरंग (शरीर) साधना का विशेष महत्त्व है किन्तु लययोग में अन्तरंग (मन) साधना का मूल्य है । नाद-ध्यान और बिन्दु-ध्यान हठयोग में नहीं होता । प्राणायाम, स्वरोदय, मनोलय आदि लययोग की क्रियाये हैं । शेष इडा, पिंगला, सुषुम्ना, कुण्डलिनी की जागृति, षटचक्र भेदन आदि दोनों में समान होते हैं । मानना यह चाहिये कि लययोग में प्रधान वस्तु नादानुसन्धान है । प्राण व मन को अवरुद्ध कर आन्तरिक प्रणवरूप ओकार में अथवा राम इत्यादि में उनको लगाना ही नादानुसन्धान है । भीतरी नाद के श्रवण का अभ्यास करने पर बाह्य ध्वनियां सुनने में नहीं आती । क्योंकि आन्तरिक नाद-श्रवण बाह्य ध्वनियों का अवरोध करता है । अभ्यास के प्रारम्भ में

यह नाद बहुत जोर से और नाना प्रकार से सुनाई देता है और अभ्यास के बढ जाने पर वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में सुनाई पड़ता है । प्रारम्भ में समुद्र, बादल भेरी तथा भरनो से उत्पन्न ध्वनि के समान यह नाद सुनाई देता है । और अत में किकिणी, वशी, वीणा तथा भ्रमर आदि कई प्रकार के स्वरो में सुनाई पड़ते हैं ।^१ जब महान भेरी आदि की ध्वनि सुनाई पड़े तब उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद का ध्यान करना चाहिये । साधक घने नाद अथवा सूक्ष्म नाद में प्रवृत्त मन को अन्यत्र न ले जाय । पहले जिस किसी भी सूक्ष्म या घने नाद में मन लग जाता है वही स्थिर होकर उस नाद के साथ ही विलीन हो जाता है, सारे बाह्य प्रपंच को भूल कर दूध में मिले हुये पानी के समान नाद में एकीभूत हुआ मन उस नाद के साथ ही सहसा चिदाकाश में विलीन हो जाता है । अतः नाद श्रवण से इतर विषयो की ओर से उदासीन हो कर सयमी पुरुष को चाहिये कि वह निरतर अभ्यास के द्वारा मन को तत्काल अपने प्रति उत्सुक बनाने वाले नाद का ही श्रवण एवं ध्यान करे । समस्त चिन्ताओ एव चेष्टाओ का त्याग कर उसे नाद का ही अनुसन्धान करना चाहिये, क्योंकि नाद में चित्त विलीन हो जाता है । नादासक्त मन को किसी भी विषय की इच्छा नहीं होती ।^२ क्योंकि बिन्दु-स्थैर्य से प्राण स्थिर हो जाता है ।^३

१ - सिद्धासने स्थितो योगी, मुद्रा सघाय वंष्णवीम् ।
शृणुयाद्दक्षिणे कर्णे, नादमन्तर्गतं सदा ॥
अभ्यस्यमानो नादोऽयं, बाह्यमाशृणुते ध्वनिम् ।
श्रूयते प्रथमाभ्यासे, नादो नाना विधो महान् ॥
वर्धमाने तथाभ्यासे, श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मत ।
आदौ जलधि जीमूत, भेरी निर्भर सम्भव ॥
मध्ये मदल शब्दाभो, घण्टा काहलजस्तथा ।
अन्ते तु किकिणी वशी वीणा, भ्रमर निःस्वन ॥
नादबिन्दूपनिषद् १-३

२ - इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः ।
घनमुत्सृज्य वा सूक्ष्मे, सूक्ष्ममुत्सृत्य वा घने ॥
रसमाणमपि क्षिप्रं, मनो नान्यत्र चालयेत् ।
सर्वचिन्तासमुत्सृज्य, सर्वचेष्टाधिर्वाजित ॥
नादमेवानुसदभासादे चित्त विलीयते ।
मकरन्द पिबन् भृंगो गन्धाम्रापेक्षते यथा ॥
नावासक्त तथा चित्तं विषय नहि कांसति ॥

द्वितीय अध्याय, द्वितीय खण्ड, श्लोक १-३ तथा २।३।१-५

३ - स्थिरे बिन्दो स्थिरे प्राण । इति योग बिन्दूपनिषद् ३।३।५

हठयोग प्रदीपिका में इसी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है ।

मन स्थिर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिन्दु स्थिरो भवेत् ।

बिन्दुस्थिर्यात् सदा सत्त्व, पिण्डस्थिर्यं प्रजायते ॥

उपदेश ४, श्लोक २८

मन की स्थिरता होने पर प्राण भी स्थिर होता है । तथा प्राण की स्थिरता से बिन्दु की स्थिरता होती है । बिन्दु के स्थिर होने पर सदैव बल होता है और उससे देह की स्थिरता होती है । बौद्ध साधना में काय, वाक् और चित्त की दृढ़ता को साधना में अत्यन्त उपयोगी माना गया है । तांत्रिक साधना के अनुसार यह चित्त-तत्त्व शुक्र या बिन्दु है । सामान्यतः यह सासारिक चित्त या शुक्र महाबलिष्ठ और चंचल होता है इसलिये चित्त की साधना की प्रारम्भिक क्रिया उसके शोध की होती है । निर्मल चित्त का स्थिरीकरण दूसरी क्रिया है ।^१ प्रश्न यह उठता है कि नाद उत्पन्न किस प्रकार होता है । योग में कुण्डलिनी शक्ति का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है । यह शक्ति सामान्य व्यक्तियों में अधोमुखी होती है । योगिक क्रियाओं द्वारा इस शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बना कर ऊपर चालित किया जाता है । कुण्डलिनी के उद्वुद्ध होने पर जब वह ऊपर की ओर प्रस्थान करती है तो उसमें स्फोट होता है उसी को नाद कहते हैं । नाद से प्रकाश होता है और प्रकाश ही व्यक्तरूप महाबिन्दु है । यह बिन्दु तीन प्रकार का होता है—इच्छा, ज्ञान, क्रिया । पारिभाषिक शैली में योगी लोग इन्हीं को सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं और कभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी कहते हैं । अब यह जो नाद और बिन्दु है यह वस्तुनः निखिल विश्व में व्याप्त अनाहत नाद का व्यष्टि में व्यक्तरूप है । अर्थात् विश्व में व्याप्त अनाहत नाद व्यक्ति में पड़ कर नाद और बिन्दु बन जाता है ।^२

नाथपंथी योगियों में हठयोग तथा लययोग दोनों के प्रति आस्था लक्षित होती है । नाद बिन्दु साधना पर गोरखनाथ ने बड़ा बल दिया है । स्थान-स्थान पर नाद बिन्दु साधना की चर्चा गोरख बानी में मिलती है ।

गोरख —

स्वामी कथ उत्पन्नो नाद, कथ नाद सप्तभवे ।

कीर्ण के थापते नाद, कथ नाद धिलीयते ॥

१ — तांत्रिक बौद्ध साधना और साहित्य, पृष्ठ १६५

२ — कबीर — ले० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ४६

मछिन्द्र —

अवधू ओंकार उत्पत्ते नादं, नाद सुप्ति समभूषते ।

स्वप्न ले थापते नादं, नाद निरजन विलीयते ॥^१

यहा मत्स्येन्द्रनाथ ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ओंकार से नाद की उत्पत्ति होती है । आकाश में वह व्याप्त होता है, कर्णों से उसे सुनते हैं तथा ब्रह्म में वह विलीन हो जाता है । इसके आगे गोरख ने पुनः शंका प्रकट की है कि नाद बिन्दु के ब्रह्म में लय हो जाने पर प्राण कहा रहेंगे । तो इस पर मत्स्येन्द्रनाथ ने शंका का समाधान करते हुये कहा है कि जब नाद बिन्दु दोऊ ना होइगा तब प्राण का निरतर बास होइगा,^२ अर्थात् तभी प्राण को अमृततत्त्व प्राप्त होगा अथवा तभी प्राण का परमात्मा, अमृतात्मा में विलय हो जायगा ।

निर्गुण भक्ति परम्परा में नाद बिन्दु साधना का प्रत्येक सत की बानी में उल्लेख मिलता है ।

नाद बिन्दु सो घट भरै, सो जोगी जीवै ।

दाढ़ काहे को भरै, राम रस पीवै ॥^३

अथवा

शब्द सुई सुरति घागा, काया कन्धा लाइ ।

दाढ़ जोगी जुग जुग पहिरै, कवहूं फाटि न जाइ ॥^४

नाद रूपी सुई में मनोवृत्ति रूपी घागा पिरो कर इस काया रूपी कन्धा को सोने पर अर्थात् नाद में मनोवृत्ति का लय कर देने पर मनुष्य अमर हो जाता है । इसी अमरत्व का पोषण निम्नांकित पक्तियों में भी प्राप्त होता है—

बिन्दुः क्षरति नो यस्य, कामिन्यालिंगितस्य च ।

यावन्बिन्दुः स्थितो देह, तावन्मृत्यु मय कुत ॥ (नादबिन्दूपनिषद्)

अर्थात् कामिनी के आलिंगन पर भी जिसका बिन्दु (वीर्य) क्षरित नहीं होता और जब तक शरीर में शुक्र है तब तक मृत्यु का भय नहीं है ।

कबीरदासजी नाद बिन्दु सिद्ध व्यक्ति की महिमा इन शब्दों में अंकित करते हैं—

१ - गोरख बानी, पृष्ठ मछिन्द्र गोरख बोध ।

२ - गोरख बानी, पृष्ठ १९०

३ - दाढ़ बानी की भूमिका, ले० सुरजनदास स्वामी

४ - " " " " "

नाद विन्दु इफ रंक अकेला, आपै गुरु आपही चेला ।
 आपै मत्र आपै मत्रेला, आपै पूजे आप पुजेला ॥
 आपै गावे आप वजावे, अपना किया आप ही पावे ।
 आपै धूप दीप धारती, अपनी आप लगावे जाती ॥^१

रज्जवजी इस प्रकार रूप नाद विन्दु के स्पष्टीकरण के लिये अतीव प्रकृष्ट रूपक प्रस्तुत करते हैं—

काया कुंभ जल सों भर्या, ज्ञान तेल परिपूर ।
 मारत घाती शब्द उजाला, अचेत तिमिर ह्वै दूर ॥^२

यह शरीर मंगल-कलश है जिसके भीतर जल भरा है (जल आत्मा अथवा परमतत्त्व का वाचक है), ज्ञान का दीपक है जिसमें ज्ञान (चेतना) का तेल भरा है, प्राण (पवन) ही उसमें वाती है जिसके जलने पर नाद रूप प्रकाश उत्पन्न होता है तथा अविद्याधकार दूर हो जाता है । रज्जवजी यह कई स्थलों पर व्यक्त करते हैं कि शब्द (नाद) ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन है तथा सासारिक विषयो (माया) से विरक्ति होती है ।

शब्दो माया तर्जहि, शब्द सुन ब्रह्म सु लागहि ।^३

रज्जवजी ने 'शब्द' का प्रयोग दो अर्थों में किया है—एक तो सद्गुरु के वचनों के लिये, दूसरे नादानुसन्धान के लिये ।

आतम आरतवंत है, सतगुरु शब्द सुनाय ।
 रज्जव रचि के राचणो, फल माहें रहि जाय ॥^४

उपर्युक्त साखी में 'शब्द' का प्रयोग गुरुपदेश के अर्थ में किया गया है । किन्तु निम्नांकित साखी में शब्द नाद के लिये आया है—

चचल नग निहचल भया, सतगुरु पकड़्या बांह ।
 रज्जव रहि गया शब्द में, ज्ञान रूप मन साह ॥^५

इसी भाव की पुष्टि नीचे के सोरठे में नाद शब्द द्वारा हो रही है—

१ — कधीर प्रयावली १२ पदी रमणी

२ — रज्जव बानी, उपदेश चितावली का अंग, साखी ६४

३ — रज्जवजी के छप्पय शब्द का अंग, पद २

४ — " " गुरुपेश का अंग, साखी १३६

५ — " " " " १०६

मन अहि लहै न भाय, रोषया मोर महंत मुनि ।
रज्जव रहि गये पाग, सुनि अवननि सुनि नाद धुनि ॥^१

आशय यह है कि श्रेष्ठ सतगुरु के रोक लेने के कारण मन रूप सर्व को इधर-उधर भागने का मार्ग नहीं मिलता । परिणामतः रज्जवजी कहते हैं कि मेरी चित्त-वृत्ति शून्य नाद (अनाहत नाद) में पूर्णतः तन्मय हो गई । यह नाद साधना का फल है । इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण उपासक सतो में इस नाद बिन्दु साधना—जो लययोग का अंग है—को विशिष्ट महत्व प्रदान किया गया है । प्रत्येक सत ने चित्त की वृत्तियों को नाद बिन्दु साधना द्वारा ससार से विरत तथा ब्रह्मासक्त बनाने का उपदेश किया है ।

पोरस

इस शब्द का प्रयोग रज्जव वानी में अनेक स्थलों में हुआ है । इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ स्पष्ट करना कठिन है किन्तु यह राजस्थान की किवदन्तियों के अनुसार एक देवता विशेष है जो धन-प्रदाता माना जाता है । दादूपथी सतो के साहित्य में इस पोरसा शब्द का प्रयोग उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में हमारे यहाँ कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारस और चिन्तामणि का प्रयोग किया जाता है । जिस प्रकार मनोवाञ्छित उद्देश्य की पूर्ति कामधेनु, कल्पलता अथवा चिन्तामणि करती है उसी प्रकार पोरस भी दरिद्रता का नाशक देवता है । इसकी कथा विलक्षण है ।

प्रति दिन अभिजित नक्षत्र में मध्याह्न के समय अविकल रूप से एक मंदिर बनाया जाय और उसमें विधिवत् क्रियाओं से 'पोरसा' का आह्वान एवं प्रतिष्ठा की जाय । ऐसा करने पर पोरसा पुरुषाकार स्वर्ण प्रतिमा के रूप में मंदिर के भीतर सिंहासनस्थ हो जाता है । उसकी पूजा करने वाला प्रतिदिन उसके हाथ-पैर काट लेता है, दूसरे दिन वे हाथ-पैर पुनः उग आते हैं । इस प्रकार निरंतर ऐसा करने से वह व्यक्ति पुष्कल स्वर्ण राशि का अधिकारी हो जाता है । परन्तु पुजारी को एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिये कि उसे पोरसा के केवल हाथ-पैर ही काटने चाहिये । भूल से अथवा असावधानी या स्वर्ण-तृष्णा से प्रेरित होकर उसका सिर कभी नहीं काटना चाहिये क्योंकि सिर कट जावे पर पोरसा से स्वर्ण नहीं प्राप्त किया जा सकता । क्योंकि मस्तक कटने के उपरान्त पोरसा

के हाथ पैर पुन नहीं उग सकते ।^१ यह देवता जिसके पास हो उसकी दरिद्रता का पता भी न चलेगा ।

रज्जबजी ने पोरसा की उपर्युक्त कथा के आशय के अनुरूप ही अपनी बानी में उसका कई स्थानों में प्रयोग किया है ।

सतगुरु पारस पोरसा, अखँ अर्भ भण्डार ।

रज्जब वचन बमक धन, लहिये बारम्बार ॥^२

सतगुरु पारस और पोरसा के समान भय बाधा से मुक्त अक्षय भाण्डार हैं जिससे शिक्षा व विवेक रूपी धन निरन्तर उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार पारस निरन्तर लोहे को सोना बनाता रहता है तथा पोरस से स्वर्ण हस्त व पाद निरन्तर काटते रहते हैं । दोनों ऐसे अक्षय कोष हैं । रज्जब ने पोरस को चिन्तामणि व पारस के समकक्ष ही स्थान दिया है ।

साधू पारस पोरसा, चिन्तामणि दातार ।

तह रज्जब भृत भोख बिन, सोगत अगम अपार ॥^३

यहा भी साधू को पोरस बता कर रज्जबजी ने उसके अक्षय ज्ञान कोष होने का संकेत किया है । निम्नांकित छप्पय में देखें—

देहि अमरफल डारि, तज पारस चिन्तामणि ।

कामधेनु तसकल्प, काटि आनँ सु कहा बनि ।।

गुरु सजीवन छाँडि, पाय पोरस सिर काटहि ।

ज्ञान रसायन त्यागि, धीर बहुते धित बाँटहि ॥

चक्रहि चकई लै गया, छाप सुलेमा खोइये ।

मिनखा देही हरि विमुख, रज्जब हानि सु रोइये ॥^४

यहा श्रेष्ठ वस्तु के दुरुपयोग से जो हानि होती है उसकी ओर संकेत किया गया है तथा पोरस के सिर काट देने की मूर्खता पर चोट की गई है । यहां पर पोरस की पूर्वोक्त कथा का सार स्पष्टतः घटित होता है ।

१ — यह कथा मने पुष्कर वासी स्वामी नारायणदासजी से रज्जबबानी का अध्ययन करते समय पुष्कर से ही सुनी थी । मेरे प्रश्न करने पर उक्त महात्मा ने यह बताया कि यह कथा दादू पथियो में अत्यन्त प्रसिद्ध है ।

२ — रज्जब बानी, गुरुदेव का अग, साखी ११६

३ — रज्जब बानी, साधू का अग

४ — रज्जबजी के छप्पय उपदेश का अग, पद ४

दिब (दिव्य)

दिब शब्द का प्रयोग रज्जबजी ने सत्यासत्य निर्णय के प्रसंगों में किया है । कहा जाता है कि प्राचीनकाल में जब कोई अपराधी न्यायालय में लाया जाता था तो उसके कथन की सत्यता की परीक्षा करने के लिये एक लोहे का गरम गोला उसके हाथ में रखा जाता था । यदि उसका हाथ जल जाता था तो उसको झूठा समझ कर दंड दिया जाता था और यदि उसका हाथ नहीं जलता था तो उसे मुक्त कर दिया जाता था ।^१ दिब शब्द के इसी भाव-सदृश में रज्जबजी ने उसका प्रयोग किया है—

लोहि तेल दिब नाव है, सतिवादी सुशरीर ।

तो रज्जब तिहु तत्त में, कौन बन्धिये धीर ॥

यहा लोहि तेल का अर्थ जलती हुई लोहे की कड़ाही का तेल है । दिब लोहे के तपते हुये गोले के लिये आया है ।

सीता सील सुलाकिया, दिब दे आनी जब ।

रज्जब जाणी राम की, सकलाई तब सब ॥

यहा पर दिब शब्द का प्रयोग अग्नि परीक्षा के लिये प्रतीकात्मक रूप से हुआ है ।

उलटावांसी

भारत के योगियों और तांत्रिकों ने सामान्य सीधी बातें भी उल्टे ढंग से कहनी प्रारम्भ करदी थी । यदि हम इस उल्टे कथन के कारण उसके उद्देश्य का मन्त्रवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो देखेंगे कि प्रत्येक वक्ता की यह उत्कट इच्छा होती है कि उसकी बात के एक-एक खण्ड उपखण्ड को लोग ध्यान से सुनें और गुनें । श्रोता का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये योगियों ने शब्दार्थ रसायन द्वारा सीधी बात को उल्टी करके कहने के अभ्यास हो गये थे । किन्तु श्रोता का ध्यान आकृष्ट करना ही उल्टे वाचा का एक मात्र उद्देश्य नहीं था । श्रोतृ वक्ता के अर्थ विलक्षण्य से चमत्कृत हो जाय तथा यह मान ले कि वक्ता बहुत पहुँचा हुआ सिद्ध साधु है, यह मनोभाव भी उलटवासियों के प्रयोग के मूल में था । इस प्रकार उलटवासियों के प्रयोग के उद्देश्य दो प्रकार के माने जा सकते हैं ।

१ — 'दिब' का अर्थ भी मैंने महात्मा नासेयणदासजी पुष्करवासी से ही सुना था ।

(क) श्रोता का ध्यान आकृष्ट करना

(ख) श्रोता को अपने ज्ञान से चमत्कृत कर पराभूत करना

परस्पर विरोधी अर्थ व्यक्त करने वाले उपमानों की योजना पर आधारित चमत्कृत पूर्ण शैली बौद्ध सिद्धों, नाथ योगियों तथा निर्गुण सतों ने अपनाई। किन्तु इस प्रकार की शैली बौद्ध सिद्धों में एक आद्य ही ने अपनाई।^१ गोरखनाथ ने इस शैली का प्रचुरता से प्रयोग किया है। किन्तु निर्गुण सतों में जो अधिक शिक्षित नहीं थे उनके कथनों में यह उलटवासी शैली भ्रष्ट हो गई क्योंकि वे स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत उपमानों के मर्म से परिचित नहीं होते थे। यही कारण है कि उनकी उलटवासियों का अर्थ निर्णय करने में कठिनाई होती है। निर्गुण सत परम्परा में यह शैली कबीर के माध्यम से बौद्ध सिद्धों से आई। हठयोगियों ने इस शैली का प्रयोग अत्यन्त परिष्कृत एवं स्पष्ट अर्थ बोधक रूप से किया। हठयोग प्रदीपिका में इस प्रकार की उलटी अभिव्यक्तियों के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं—

गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिबेवमरवारुणीम् ।

कुलीन तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकाः ॥ ४७

जो योगी प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करता है और प्रति दिन अमर मदिरा का पान करता है उसको ही हम श्रेष्ठ कुलीन मानते हैं, अन्य सब कुछ घातक है। परन्तु इसके आगे के श्लोक में उक्त कथन का अर्थ तत्काल बदल दिया गया—

गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि ।

गोमांसभक्षणं तन्मु महापातकनाशनम् ॥ ३१४८

अर्थात् गो का अर्थ जिह्वा है तथा तालु के समीप जो ऊर्ध्व छिद्र हैं उसमें जिह्वा का प्रवेश ही गोमांस भक्षण है। ऐसा गोमांस भक्षण महापातको का नाश करने वाला है। अमर वारुणी की व्याख्या यह है—

जिह्वाप्रवेशसम्भूतवह्निस्तत्पादितः खलू ।

चन्द्रात्प्रवति यः सारः सस्यादमरवारुणी ॥ ३१४९

तालु के ऊर्ध्व छिद्र में जिह्वा का प्रवेश से उत्पन्न हुई जो वह्नि (उष्मा) है उससे उत्पन्न भ्रुकुटियों के मध्य वामभाग में स्थिति चन्द्रमा से निर्भरित सार को ही अमर वारुणी कहते हैं। इसी प्रकार और भी—

गगायमुनयोर्मध्ये

बालरण्यातपस्विनी ।

बलात्कारेण गृहणीयात्तद्विष्णो परम पदम् ॥

हठयोग प्रदीपिका, ३।१०६

अर्थात् गंगा और यमुना के बीच में एक बाल विधवा तपस्विनी है । बलात्कार कर के उसे ग्रहण करने से विष्णु के परमपद को प्राप्त होता है । यहाँ पर बाल विधवा तपस्विनी के साथ बलात्कार करने की बात कह कर श्रोता को आतंकित करने की चेष्टा की गई है, और इसके बाद ही दूसरे श्लोक में उसके कौतूहल को शान्त कर दिया गया है—

इडा भगवती गगा पिंगला यमुना नदी ।

इडा पिंगलयोर्मध्ये, बाल रडा च कुडली ॥

इडा गगा है, पिंगला यमुना है, तथा इडा और पिंगला के बीच में कुण्डली ही बाल विधवा है ।

नाथ पथियो में गोरखनाथ की उलटवासी का एक उदाहरण देकर रज्जबजी की उलटवासियों पर विचार करेंगे—

चलि रे अबिला कोयल मोरी, धरती उलटि गगन फूँ दोरी ।

गइया बपही सिध न घेरें, मृतक पसू सूझ कू उचैरें ॥

काटं ससभ पूजें देव, भूप करै फरसा की सेव ।

तलिकरि दकणी ऊपणी आल, न छोड़ेगा महारस बर्धगा काल ॥

दीपक बाळि उजाळा किया, गोरख की सिरि परबत दीया ॥^१

आम माया है । जब वह आम (माया) फूलता-फलता है तब कोयल (मनोवृत्ति) आनन्द के लिये उसके पास जाती है । किन्तु ज्ञानोदय हो जाने पर परिस्थिति उलट जाती है । ज्ञानोदय होने पर मन की बहिर्मुखी वृत्ति रुक जाती है तथा आनन्द की खोज भीतर ही होने लगती है । क्योंकि अधिष्ठान जिस पर उपाधियों के आरोप से मन-मनसा बनी है वह आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही है । यही कोयल का बौराना है । पहले बहिर्मुखी स्थिति में माया का आम बौर रहा था अब मनसा कोयल ही बौरने लगी । अब ब्रह्मानन्दोपभोगी की मायिक प्रवृत्ति (आम्र भी) मन के इस पुष्पित होने से ब्रह्मानुभव से आनन्द प्राप्त करती है । गगन, आकाश, शून्य ही से यह सभी सृष्टि उत्पन्न होती है और शून्य में ही विलीन हो जाती है । धरती या सृष्टि का प्रतीक कुण्डलिनी शक्ति है जिसका

निवास मणिपूर में है। योगाभ्यास से वह कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मरन्ध्र की ओर उठती है। अज्ञानी मनुष्य की वहिर्मुख अशान्त प्रवृत्ति ही सिंह है जो अहंकार आदि षट्शत्रुओं के द्वारा उसकी शांत सच्ची प्रकृति (गाय) को घेरे हुये रहता है। परन्तु अब साधना सफल होने पर सिंह रूप मायिक प्रवृत्ति निर्वल पड़ गई है तथा आध्यात्मिकता के घेरे में फँस गई है। उसकी पराजय हो गई है। जिन्हें आत्मानुभूति नहीं वे मृतक पशु के समान हैं। यमराज (शूद्र) उन्हें घसीटते ले जाता है किन्तु वह अब मृतक पशु अपने भीतर पशुत्व (अहंकार) को काट कर जीवन मृत (जीवन मुक्त) होकर यमराज को घसीटे ले जा रहा है। यमराज उसके वधन में पड़ कर उसका कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मानुभूति होने पर किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं रह गई, प्रत्युत लौकिक देवता उसकी पूजा करते हैं क्योंकि ब्रह्म सबसे बड़ा है तथा 'ब्रह्मविद् ब्रह्महोव भवति' के अनुसार ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब बलि पशुओं को काटने की आवश्यकता नहीं रह गई प्रत्युत शस्त्र ही काटे गये, बेकाम हो गये। ढक्कन के नीचे के पात्र को औघा करने से तो पात्रगत वस्तु गिर जायगी और उलटे पात्र के ऊपर आग जलते रहने से भी कोई व्यञ्जन पक नहीं सकता। परन्तु यहाँ विशेष परिस्थिति है। विपरोत करणी मुद्रा के द्वारा सिर (ढक्कन) को नीचे और ज्वाला (कुण्डलिनी) को ऊपर करने का उपदेश किया गया है। इससे महारस (श्रमृत) का क्षय होना रुक जायगा। नाथों की विद्या इसीलिये काल वचनी विद्या कही जाती है। इस प्रकार ज्योति (ब्रह्म) को दोप्त कर गोरख ने ज्ञान का प्रकाश किया। परन्तु इससे उसके मस्तक का भार हल्का होने के बदले बढ़ गया। उसके सिर पर पहाड़ ही रख दिया गया क्योंकि उसे जान पड़ा कि मैं स्वयं सृष्टि का मूल कारण परब्रह्म हूँ, और स्वयं मुक्त हो जाने पर मुझे ससार को मुक्त करना है।

गोरखवानी में इसी प्रकार के आशय को व्यक्त करने वाली अनेक उलट-वासिया हैं। कही-कही उनका अर्थ सागोपाग नहीं बैठ पाता। निर्गुण भक्त कवियों में कबीर की उलटवासिया अधिक प्रसिद्ध हैं। जिनको हम गोरखनाथ की परम्परा में लिखी हुई मान सकते हैं। रज्जवजी के गुरु दादू ने कबीर की परम्परा में उलटवासिया लिखी हैं। यहाँ पर हम रज्जवजी की एक दो उलट-वासियों का उदाहरण देकर समाप्त करेंगे—

(क) संतों देख्या अद्भुत खेला ।

मच्छी मध्य समुद्र समाना, अजा सिंह सो मेला ॥

आदित मांहि अकास उदोप्या सीप समानी मोती ।
 ऐसी हुई कही को समझे, दोसं सो अणहोती ॥
 आभू बूद असम सो बरसैं, तीर कमान चलावै ।
 चींटी माहि चक्रुहु सों पैठी, राहु केतु शशि खाये ।
 जन रज्जव जगपति के मारग, पगुल पर चढ़ि घाये ॥

इस पद मे मछली जीवात्मा है, समुद्र ससार है । सिद्धि की अवस्था मे सांसारिकता जीवात्मा से लय हो गई—पहले जीवात्मा ससार के विषय रसों मे मग्न थी । अब वे विषय रस मे लय हो गये हैं । इसलिये कि मन अपनी बहिर्मुखी वृत्ति से अन्तर्मुखी होकर आत्मा मे लय हो गया है । अजा आत्मा है । सिंह मन है—सिंह अब बकरी से प्रीति करने लगा है । अर्थात् मन आत्मा के सकेतो पर चलता है । पहले मन आत्मा-विरोधी चेष्टाओ मे तल्लीन रहता था, अब आत्मा मे ही लीन हो गया है । आदित्य माया है, आकाश आत्मा है—पहले आत्मा को आच्छन्न कर माया रूपी आदित्य ने आकाश रूप आत्मा को ग्रस्त कर लिया था, अब उस माया में व्यापक आत्मा ज्योतित हो रही है । सीप माया है, मोती जीवात्मा है । मोती जीवात्मा में माया की सीप समा गई है । रज्जबजी कहते हैं ऐसा निश्चय ही हुआ है किन्तु इस कथन को कौन समझेगा—ऐसी करनी घटित होना तो सम्भव नहीं दिखती । आभू बूंद माया है, उसमे स्थिर चित्त जीवात्मा है । पहले बादल से पत्थर बरसते थे अब पत्थर (स्थिर चित्त जीवात्मा) माया को बरसा रही है अर्थात् उसको प्रभावित कर रही है ।

तीर जीवात्मा है, कमान जड माया है । पहले जड माया जीवात्मा को चलाती थी, अब जीवात्मा उसे चलाती है । पहले जीवात्मा रूप चींटी माया रूप पृथ्वी मे रहती थी—परन्तु अब पृथ्वी चींटी मे समा गई और ऐसी प्रविष्ट हो गई है कि कही से उसका चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ता है । अब तो मन रूपी पक्षी के स्थिर हो जाने पर पर्वत रूपी जीवात्मा उड़ने लगी है अर्थात् उसकी अपूर्व गति हो गई है । जीवात्मा रूपी राशि ने माया के राहु केतु को खा लिया है । ब्रह्म मार्ग पर चलने से पशु भी उड़ कर ऊपर चले जाते हैं ।

(ख) सतो मीन मग्न में गाज्यो ।
 निर्मल ठोर निशान घजाये, सो जल निधि सों भाज्यो ॥
 चकवा चकवी रैन मिले हैं, चातक चिता समाना ।
 माखो सो मकड़ी मिलि बैठी, पोषे अमृत पाना ॥
 पर्वत ऊपर पृष्ठ प्रकास्यो, शोला अवनि जमाया ।
 आभों ऊपर तिनका उग्या, गुर मुख सो निरताया ॥

दादुर खियो दामिनी सूतो, मुनि सतगुरु की बानी ।

जन रज्जब यह उलटी रचना, बिरलै पुरुषों जानी ॥

मीन—जीवात्मा अथवा कुण्डलिनी, गगन—ब्रह्मरन्ध्र, ऊर्ध्व स्थान, निर्मल
ठौर—ब्रह्म स्थल, जलनिधि—ससार, चकवा-चकवी—जीवात्मा और परमात्मा,
रैन—मायाच्छन्न दशा, चातक—तृष्णा-ग्रस्त जीवात्मा, चिता—ब्रह्माग्नि, ब्रह्म
ज्योति, माखी—जीवात्मा, मकरी—माया, पर्वत—जड माया, पुहुप—आनन्द
पुष्प, प्रफुल्ल आत्मा, ओला—माया, अवनि—जीवात्मा; आभो—माया,
तिनका—जीवात्मा, दादुर खियो—मन ।

उपर्युक्त दोनों पक्षों में जो भाव विपर्यय व्यक्त हुआ है उससे भी कही विल-
क्षण विरोध निम्नांकित पद में अनुस्यूत है ।

(ग) सतो यह गति उलटी जानी ।

मूरति माहि देहुरा आया, सुनि सतगुरु की बानी ॥

बीरज माहे वृक्ष समानी, हाडी कण में पाकी ।

कूआ भरे कुभ में पानी, कहत न आवं ताकी ॥

ब्रह्म - बूद में घटा समानी, बाह बीजुली सेती ।

अवनि अकाश गये ताही में, चपल चातकहि लेती ॥

अक्षर माहे पोथी वैंठी, बंचक बीज बिलाना ।

जन रज्जब यह अगम अगोचर, गुरु मुखि मारग जाना ॥

मूरति—जीवात्मा, देहुरा—समस्त मायाच्छन्न ब्रह्माण्ड, हाडी—माया;
कण—जीवात्मा, बीज—जीवात्मा; वृक्ष—ससार अथवा माया, कूआ—माया,
कुंभ—घट, ब्रह्म-बूद—जीवात्मा, घटा—माया; बाह—प्राण वायु; बीजुली—मन
की चंचलता, अवनि—जड माया, अकाश—आत्मा; चातक—चंचल मन,
अक्षर—जीवात्मा, पोथी—मायाच्छन्न ससार, बंचक—माया, बीज—जीवात्मा ।

इनके अतिरिक्त कई उलटवासिया रज्जबजी ने लिखी हैं जो अपने में अर्थ-
वती एवं शक्तिमती हैं जो कबीर की उलटवासी की परम्परा में हैं । उदा-
हरणत —

एक अचम्भा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चराचै गाई ।

पहले पूत पीछे भई भाई, चेला के गुरु लागे पाई ॥

जल की माछली तखर व्याई, पकड़ बिलाई मुरो खाई ।

वैलहि डारि गूनि घरि आई, कुत्ता कू लै गई बिलाई ॥

तलि करि साखि ऊपरि करि मूल, बहुत भाति जड़ लागे फूल ।

कहें कबीर या पद को बूझे, ताकूँ तोन्यू त्रिभुवन सूझे ॥

कबीर ग्रथावली, राग गौडी पद ११

यहा पर सकेतो को स्पष्ट करना आवश्यक है—

ठाढा सिंह—स्थिर मन; गार्ई—इन्द्रिया, पूत—जीवात्मा, माई—माया (माता), चेला—जीवात्मा, गुरु—माया, जल की मछली—ससार के विकारो मे ग्रस्त आत्मा, तरुवर—ब्रह्मरन्ध्र अथवा ऊर्ध्वगति, बिलाई—माया, मुरगा—जीवात्मा, बैल—जीवात्मा, गूनि—लादी (रस्सी से बनी हुई बैल के पीठ पर लादी जाने वाली काठी); कुत्ता—आत्मा; बिलाई—जीवात्मा, मूल—कुण्डलिनी; फल—आनन्द पुष्प ।

प्रतीको के माध्यम से गम्भीर एव गोपनीय प्रसंगो की अभिव्यक्ति-परम्परा वैदिक युग से चली आ रही है । बाद मे तान्त्रिक गुह्य उपासना मे प्रतीको का विशेष स्थान रहा—वामाचार की तो प्राय अभिव्यक्तिया प्रतीकात्मक हो गयी थी किन्तु गोरखनाथ ने प्रतीक पद्धति को केवल इसलिए अपनाया कि उसमे प्रभाव उत्पन्न हो । प्रतीको के प्रयोग मे ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियो को नियोजित किया गया कि वे पाठको के लिए विस्मयकारिणी पहेलिया बन गईं । पहेली का समाधान जो आनन्द देता है वही इन नाथ-पथी-योगियो की उलट-वासियो मे प्राप्त होने लगा । कबीर, दादू, रज्जब—निर्गुण सन्त धारा के और भी अनेक संत कवियो ने इन प्रतीकात्मक उलटवासियो के माध्यम से ऊँची-ऊँची आध्यात्मिक अनुभूतिया व्यक्त की और बहुत दिनो तक निर्गुण सत कवियो मे यह परम्परा चली । रज्जबजी की उलटवासियो के प्रयोग का यही उद्देश्य और आधार है ।

परिशिष्ट

रज्जबजी के शिष्य और थांभे

जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि रज्जबजी एक सच्चे साधक, प्रतिभावान् तथा दादूजी के अत्यन्त प्रिय एवं स्नेह-भाजन शिष्यों में एक थे । रज्जबजी के शारीरिक एवं बौद्धिक वैभव की दृष्टि से जब हम उन पर विचार करते हैं तो यह मानना पड़ता है कि दादू पथ में वे अपने ढंग के एक ही महात्मा थे । ऐसा सुडौल, सुगठित विशाल शरीर, इतनी लम्बी १२२ वर्ष की आयु, ऐसी प्रकृष्ट मेधा, ससार की नानावस्तुओं के मर्म को समझने वाली अन्तःप्रवेशिनी दृष्टि आदि कुछ ऐसी ही विशेषतायें हैं जो रज्जबजी के व्यक्तित्व को सहज ही में असाधारणत्व प्रदान करती है तथा ऐसी ही विशेषताओं पर मुग्ध होकर सामान्य जन उनके अनुयायी बन जाते हैं । इसी प्रसंग में यह भी ध्यान देना होगा कि इतनी विशेषताओं के अलंकृत व्यक्तित्व में यदि समय तथा इन्द्रिय-निग्रह का सौन्दर्य और जुड़ गया तो फिर उसे शरीरगत छवि एवं चरित्रगत सौन्दर्य का मणिकाचन संयोग ही माना जायगा । रज्जबजी विषय-वासना से कितनी दूर थे यह उनकी निम्नलिखित साखी से प्रकट होता है—

रज्जब त्यागी घर घरनि, पर नारी न सुहाय ।

अहि अपनी तजि कांचुली, काकी पहिरे जाय ॥

विरक्त का अंग, साखी १६

रज्जबजी अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि जिसने अपनी गृहिणी का परित्याग कर दिया तो वह पर-गृहिणी की ओर कैसे प्रवृत्त हो सकता है । जिस पन्नग ने अपनी केंचुल (त्वचा) छोड़ दी वह दूसरे की केंचुल कैसे धारण कर सकता है । किन्तु रज्जबजी के जीवन की विशेषता यह है कि साप तो केंचुल का त्याग कुछ दिन प्रयोग करने के बाद करता है, अथवा त्यागी गृहिणी का त्याग कुछ दिन गृहिणी का उपभोग करने के उपरान्त करते हैं परन्तु रज्जबजी तो अपने विवाह में गृहिणी के पड़ोस तक पहुँच कर विरक्त हो गए । वे अपनी घरनी या दूसरे की घरनी, किसी के सम्पर्क में नहीं आए । ऐसे त्यागी-महात्माओं पर ही साधक समाज मुग्ध होता है । रज्जबजी अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण दादू

पथ के सतो के लिये आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बन गये थे । उनके गुरु दादूजी के जीवन काल ही में कुछ संत उनके शिष्य हो गये थे । रज्जबजी के शिष्यों के सबध में प्रामाणिक सामग्री अपूर्ण रूप में ही प्राप्त होती है । यहा हम उनके शिष्यों का यथा प्राप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

रज्जबजी के शिष्यों की संख्या १० और १२ मानी गई है । रज्जबजी के शिष्यों की नामावली राघवदासजी के भक्तमाल में इस प्रकार दी गई है ।^१

(१) गोविन्ददास, (२) धेमदास, (३) हरिदास, (४) छीतदास, (५) जान अथवा जगन्नाथ, (६) दामोदरदास, (७) केशवदास, (८) कल्याणदास बड़ा, (९) कल्याणदास छोटा, (१०) बनवारीदास ।

दीरघ गोविन्द दास पटि अवरासर राजै ।

धेम सास सरधाड़ि तास शिष्य तहां धिराजै ॥

हरीदास, छीतर जान दामोदर कंसो ।

कल्याण दो बनवारि राम रत मत गहि वैसो ॥

जैन राघो मगल रातविन, बीसत वंदै कार अब ।

इस रज्जब अज्जब महत के, भले पछोपै साध सब ॥

(भक्तमाल-राघोदास)

किन्तु रज्जब 'वाणी' में (मुद्रित) रामदास, अमरदास, मोहनदास ये नाम और हैं जिन्होंने दादूजी और रज्जबजी पर स्तुति छन्द लिखे हैं तथा नारायण-दास भी थे जो सुन्दरदास से प्रेम रखते थे और मारवाड में जा बसे थे । मोहन-दास और सुन्दरदासजी के बीच तो पत्र-विनिमय भी हुआ था जिनमें कुछ के सम्वादों का उल्लेख सुन्दर ग्रथावली के सुन्दरदासजी के जीवन चरित वाले खंड में प्राप्त होता है । पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने अपने 'महात्मा रज्जब' शीर्षक लेख में नारायणदास को रज्जबजी का शिष्य सिद्ध किया है । परन्तु राघवदास-जी ने नारायणदास और मोहनदास के नाम को, पता क्यों नहीं छोड़ दिया है । यदि हम इन दोनों सत्तों को रज्जबजी की शिष्य सूची में जोड़ देते हैं तो उनके शिष्य हो जाते हैं । परन्तु रज्जबजी के शिष्यों-की संख्या १२ से भी अधिक जान पड़ती है । जिन शिष्यों ने रज्जबजी के भेंट के सबधे लिखे हैं उनमें से चैनदास, रामदास, धेमदास, मोहनदास, कल्याणदास के पद रज्जब बानी में प्राप्त होते हैं । इनमें चैनदास और रामदास का नाम भी राघवदास के भक्तमाल में नहीं मिलता— इसका क्या कारण है यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन है । परन्तु इससे

यह तो प्रमाणित होता ही है कि रज्जबजी के शिष्य १२ से भी अधिक थे । पुरोहित हरिनारायण शर्मा जयपुर वालो के सग्रह में रज्जबजी के शिष्य प्रेम-दास रचित (१) कर्म धर्म सम्वाद (२) सुख सम्वाद (३) चिन्ताशारि योग सग्रह (४) साखी । ये ४ ग्रन्थ उपलब्ध हैं । मोहनदासजी भी अच्छे कवि थे— किन्तु उनकी रचनायें प्राप्त नहीं होती । रज्जबजी के विभिन्न शिष्यों द्वारा जो रज्जबजी की स्तुति में भेंट के सवैये लिखे गए हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि रज्जबजी के प्रति उनके शिष्यों की श्रद्धा-भक्ति अटूट थी । उनके शिष्यों की गुरु-विषयक आस्था के प्रमाण में यहां पर उनके कतिपय शिष्यों के फुटकर सवैये उद्धृत करना असंगत न होगा ।

चैनदास :—

गर्ब गम्भीर घोर बुधि अनन्त धन घोर ,
 वानी विय सुखा सीर वक्त्र सों बखानिये ।
 लाछा है जु ब्रह्म भेद, कीयो नीके न खेद ,
 ससय करि सकल छेद सतनि मे भानिये ।
 समझें हैं सकल घाट, ज्ञान गम्य अगम बाट ,
 चैन कहै परम ठाठ, रज्जब जग जानिये ।

रामदास :—

कहा बलवन्त चढ्यो गुरु ज्ञान जु ,
 सूर सग्राम अडोल है होयी ।
 केसरी सिंह ज्यू काम परे परि ,
 येक अनेकहु जाय न लीयी ॥
 जु स्यावज स्याल गये दसह दिसि ,
 देखत भाजि पयोनों जु दीयी ।
 हो रज्जब अज्जब राम को सेवक ,
 आकिल येक अलख कूं कीयी ॥
 रज्जबजी के भेंट के सवैये—२

पेमदास

ज्ञान अनंत रु ध्यान अनन्त ,
 हो बुद्धि अनन्त दर्ई दीनानाथ ।
 धिवेक अनन्त धिचार अनन्त ,
 ह्वै भाग्य अनन्त लिख्यो जेहि मांथे ॥
 सिद्धि अनंत रु निधि अनन्त रु ,
 रिद्धि अनन्त रहे नित हाथे ।

सब चोल अनत पाप को अत ,

हो 'पेम' कहै गुरु रज्जव साधे ॥

रज्जवजी के भेंट के सर्वेये-४

कल्याणदास —

मारुत से भयो जैसे हनुमान महावीर जति गति जोर जुग भति बखानिये ।
अतिकाय दत्त भयो निरखि राय ताकी सोभा सरभरि कौन उर आनिये ॥
मछन्दर तें भयो जैसे गोरख ज्ञान की गग सिद्ध खोरासी नव नाथन मे मानिये ।
तैसे भयो दादू से रज्जव अज्जव रूप भक्ति को भूप भलें कल्याण बखानिये ॥

कल्याणदास, सर्वेया-१

मोहनदास —

दास सकल दुख हरन करन मंगल मन रजन ।
परम घरम पाखान आन मारग सब मजन ॥
करुणा सिधु कृपाल अखिल सम्पदा सुधारन ।
मन सकल्प विकल्प अल्प दुख दुन्द निवारन ॥
निलेप निरजन गुणमगन मोहन अधनासन दरस ।
दादू दयाल बधती प्रकट जन रज्जव पारस परस ॥

रज्जवजी के भेंट के सर्वेये छप्पय-२२

सत अमरदास के भी एक-दो पद रज्जवजी की स्तुति में प्राप्त होते हैं ।

उपर्युक्त पदों के अर्थ पर ध्यान देने से यह परिचय मिलता है कि रज्जवजी के शिष्यों में उनके प्रति उत्कट भक्ति भाव विद्यमान था तभी तो हनुमान व्यास, शुकदेव, दत्तात्रेय, गोरखनाथ इत्यादि महात्माओं के समकक्ष उन्हें माना गया है । रज्जवजी का प्रभाव केवल उनके शिष्यों में ही नहीं था—प्रायः सभी महात्मा उन्हें आदर-भाव से लेते थे । कुछ सत ऐसे भी थे जो शिष्य तो दादूजी के थे परन्तु रज्जवजी को भी गुरु के समान ही मानते थे । दुरसा नाम का चारण जब रज्जवजी की प्रतिभा की खुली परीक्षा ले चुका तो उसने उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की इस पर रज्जवजी ने कहा कि आमेर में गुरुदेव दादू-दयाल हैं, उनके पास जाकर शिष्य हो जाओ । वह आमेर जाकर शिष्य हुआ । यह कथा राघवदास की भक्तमाल में मिलती है । बहुत से सत रज्जवजी की 'बानी' पर मुग्ध थे । उमरा गाव राणीला प्रात के स्वामी नारायणदासजी का शिष्य 'हरि-दासजी बड़ा पंडित और कवि हुआ है । वह रज्जवजी की वाणी का इतना भक्त था कि अपनी कविता में रज्जवजी का ही आभोग घर देता था ।' उसकी दो रचनाएँ 'कवित्त सर्वंग तथा भक्ति विरुदावली' पुरोहित हरिनाथन शर्मा के संग्रह में प्राप्त होती हैं । सुन्दरदासजी (छोटे) जो दादूजी के शिष्य थे, के सम्बन्ध

मे हम पोछे कह चुके हैं कि वे रज्जवजी की योग्यता और प्रतिभा से बड़े प्रभावित थे। उन्हें रज्जवजी को बिना देखे शान्ति नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि रज्जवजी के शरीर-निपात पर वे स्वयं भी ससार से अकाल ही विदा हो गए।

रज्जवजी के अनेक शिष्य गावों में जाकर स्थानधारी हो गए थे। रज्जवजी सम्बन्धी सामग्री की खोज करने के लिये मैंने राजस्थान के सम्बन्धित स्थानों का भ्रमण किया तो वहाँ दादू-पंथियों से रज्जवजी के उन्हीं थाभो (गढ़ियों) का पता चला जिनका उल्लेख पुरोहित हरिनारायणजी ने अपने 'महात्मा रज्जव' शीर्षक लेख में किया है। रज्जवजी के १० मुख्य स्थानों का पता चलता है जिनको उनके शिष्य चलाते थे।

(१) सागानेर (२) पाटण (३) डिगो (४) पोसला (५) टौक (६) डोडवाडी (७) निवाई (८) टीटोली (९) वास खोह (१०) भादवा

इन स्थानों में सागानेर रज्जवजी की जन्म-भूमि होने के कारण मुख्य माना जाता है। यहाँ के स्थान-धारी रज्जवजी के शिष्य गोविन्ददास थे जिनकी शिष्य-परम्परा में कोई योग्य स्थान-धारी नहीं रहा। यहाँ पर 'रज्जव द्वारा' बना हुआ है, उसमें एक छोटी सी पालकी, छोटे-छोटे चँवर तथा कुछ पोथिया रखी हैं। इन गढ़ियों के अतिरिक्त टौक और भादवा के अनेक गावों में रज्जवजी के छोटे-छोटे स्थान, उनकी शिष्य-प्रशिष्य-परम्परा द्वारा चलाए गए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रज्जवजी दादू पंथ की उन विभूतियों में से थे जिन पर दादूपंथी महात्मा गर्व करते हैं। प्रतिभा और पुरुषार्थ के लिये रज्जवजी के व्यक्तित्व में समकक्ष आसन था। तथा उनके कृतित्व में साहित्यिकता एवं आध्यात्मिकता का विलक्षण समाहार हुआ है।

सहायक ग्रन्थ

हिन्दी

१. सुन्दर ग्रंथावली : सम्पादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा
२. मिश्र बन्धु विनोद द्वितीय भाग : मिश्र बन्धु
३. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास . डॉ० रामकुमार वर्मा
४. हिन्दी साहित्य : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी
५. गोरख बान . स० डॉ० पीताम्बर दत्त बडधवाल
६. कवीर : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी
७. उत्तरी भारत की सत परम्परा प० परशुराम चतुर्वेदी
८. रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ : स० डॉ० पीताम्बर दत्त बडधवाल
९. दादू जन्म लीला परची : जनगोपाल कृत; सम्पादक—सुखदयाल दादू, एडवोकेट
१०. दादू जन्म लीला : स्वामी नारायणदास जी
११. दादू सार वर्णन : स्वामी रामदयालजी
१२. दादू सहस्रनाम : अज्ञात
१३. दादू : आचार्य क्षितिमोहन सेन
१४. मगल ग्रंथावली : स्वामी मगलदासजी
१५. भक्तमाल : नाभादास
१६. भक्तमाल . राघवदास (हस्तलिखित)
१७. श्री हरिपुरुषजी की वाणी : स० स्वामी मगलदासजी जयपुर
१८. महन्त लीला प्रदीप : स्वामी श्रवध बिहारी
१९. सत गुण सागर : स्वामी माधवदासजी
२०. दादू बानी . स० स्वामी मगलदासजी
२१. दादू बानी सं० प० चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी
२. साखी संग्रह : स्वामी नारायणदासजी
२३. रज्जब बानी : रज्जब जी
२४. सर्वगी . सकलयिता रज्जब जी
२५. निर्गुण काव्य-दर्शन . श्री सिद्धिनाथ तिवारी
२६. सत्यार्थ प्रकाश : स्वामी दयानन्द सरस्वती
२७. भागवत सम्प्रदाय : श्री बलदेव उपाध्याय
२८. भक्ति का विकास : डॉ० मुशीराम शर्मा
२९. तसव्वफ अफ्वा सूफी मत : प० चन्द्रबली पाण्डेय

- ३० तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य • नागेन्द्रनाथ उपाध्याय
 ३१. सिद्ध साहित्य • डॉ० धर्मवीर भारती
 ३२ महायान • महन्त शाति भिक्षु
 ३३ बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन श्री भरतसिंह उपाध्याय
 ३४ बौद्ध धर्म दर्शन : आचार्य नरेन्द्रदेव
 ३५ जायसी ग्रथावली : सम्पादक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
 ३६ योग प्रवाह : डॉ० पीताम्बरदत्त षड्यवाल
 ३७ हिन्दी शब्द सागर : स० डॉ० श्यामसुन्दर दास
 ३८ संस्कृत शब्दार्थकोस्तुभ ; चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा
 ३९ दादू महाविद्यालय रजत जयंती अंक : — —
 ४० राजस्थान पत्रिका, कलकत्ता
 ४१ सत वाणी पत्रिका, जयपुर
 ४२ कल्याण उपनिषद् विशेषांक
 ४३ कबीर ग्रथावली • स० डॉ० श्याम सुन्दर दास
 ४४ भारतीय साहित्य का सर्वेक्षण के० एम० पारिषत्कर अनुवादक श्री
 हनुमानप्रसाद वाजपेयी
 ४५ दरबारे अकबरी (उर्दू मूल) मुहम्मद हुसेन आजाद
 ४६ हिन्दी छन्द प्रकाश श्री रघुनन्दन शास्त्री
 ४७ राम चरित मानस गोस्वामी तुलसीदास
 ४८ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
 ४९ वैष्णव धर्म • व० परशुराम चतुर्वेदी
 ५० रज्जब वानी की दो हस्तलिखित प्रतियाँ
 (दादू महाविद्यालय जयपुर
 सग्रहालय)
 ५१ सर्वंगी स० रज्जबजी (दो हस्त लिखित प्रतियाँ)
 दादू द्वारा नारायणा सग्रहालय ।
 ५२ कबीरदास की वानी (हस्तलिखित) : दादू द्वारा नारायणा हस्तलिखित
 ५३ मराठी सतो का सामाजिक कार्य डॉ० विष्णु मिकाजी कोल्हे, एम०
 ए०, पी-एच० डी०

संस्कृत

- ५४ श्री मद्भागवत • व्यास गीता प्रेस, गोरखपुर
 ५५ श्री मद्वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि
 ५६ श्रीमद्भगवत गीता व्यास गीता प्रेस, गोरखपुर
 ५७. पातञ्जलि योग प्रदीप
 ५८ शिव संहिता
 ५९ घेरण्ड संहिता

६०. विन्दुयोग (टीका प० ज्वालाप्रसाद मिश्र)
 ६१. हठयोग प्रदीपिका : गोरक्षनाथ
 ६२. तैत्तिरीयोपनिषद्
 ६३. केनोपनिषद्
 ६४. छान्दोग्योपनिषद् : गीता प्रेस
 ६५. पचदशी । चित्र दीप प्रकरण . स्वामी विद्यारण्यजी
 ६६. कठोपनिषद्
 ६७. श्वेताश्वतर उपनिषद्
 ६८. नाद विन्दु उपनिषद्
 ६९. ध्यान विन्दु उपनिषद्
 ७०. नारद भक्ति सूत्र
 ७१. शाङ्खिल्य भक्ति सूत्र
 ७२. रघुवश : कालिदास
 ७३. मेघ दूत . कालिदास
 ७४. नीति शतक भर्तृहरि
 ७५. दादू रामोदय स्वामी हरिदासजी
 ७६. साहित्य दर्पण : आचार्य विश्वनाथ कविराज
 ७७. काव्य मीमांसा . आचार्य राजशेखर
 ७८. चन्द्रग्लोक : जयदेव

ENGLISH

79. The Evolution of Indian Mysticism — Diwan Bahadur K S
 Ramaswami Sastri
 80. Mohammadanism — Sir Hamilton A R Gibbe
 81. Sufism — A G Arberry
 82. Islamic Sufism — Sirdar D Akbal Ali Shah
 83. In the Eastern Rose Garden — Published by Sufi
 Movement
 84. Collected works of Sir R G
 Bhandarkar, Vol. IV — Vaishnavism Shavism and
 minor Religious systems
 85. The Din-Ilahi or the Religion of
 Akabar — Makhan Lal Roy Chaud-
 hary, M A B L Sastri
 86. Cambridge History of India, Vol IV — The Mogul period, Edited
 by Sir Recharad Burn

- 87 Akbar the Great Mogul — by V. Smith, C E S.
88. India at the Death of Akbar — (An Economic study) by
W. H Moreland
- 89 Journals of Indian History, Vol I, Part I
- 90 Indian History, Vol I, Havell's Aryan
Rule in India quoted by M.N. Roy in his work
'Historical Role of Islam
91. Travels in the Mogul Empire — By Francis Bernier
- 92 Epochs of Indian History, edited — by John Adam M A.
- 93 The Religious sects of the Hindus — By H. H₅ Wilson
94. Encyclopedia of Religion and Ethics
Vol. X — Edited by James Hastings
- 95 Cultural Unity of India — by G. Emerson Sen
- 96 The Nirgun School of Hindi Poetry — by Dr. Pitambar Dutta
Barthwal
- 97 The Psams of Dadu — by Tara Dutta Garola
- 98 Dabistan -I- Mazahib — by Fani
99. A History of Indian Literature — by Maurice Winternitz
- 100 History of Sanskrit Poetix — By P V. Kane
101. History of Sanskrit Lit. Vol. I — By Das Gupta & S.K. Dey.

सूचना-पुस्तक-विक्रेताओं को २५% कमीशन दिया जाता है।

